

法華文句

三

C40
4514
203

C40-4514

B 64853

妙法蓮華經文句卷第一上

天台智者大師說

序品第一

佛出世難佛說是難傳譯此難自開悟難
聞師講難一編記難余二十七於金闕
受六十九於丹丘涂削
留贈後賢共期佛慧

委釋經題已如上說序者訓庠序謂階位賓主問答

悉庠序也經家從義謂次由述也如是等五事冠於
經首次序也放光六瑞起發之端由序也問答釋疑
正說弄引敘述也具此三義故稱為序品者中阿含
云跋渠此翻為品品者義類同者聚在一故故名品
也或佛自唱品如梵網或結集所置如大論或譯人

添足如羅什今藥王本事是佛唱妙音觀音等是經家譯人未聞諸品之始故言第一佛赴緣作散花貫花兩說結集者按說傳之論者依經申之皆不節目古講師但敷弘義理不分章段若純用此意後生殆不識起盡又佛說貫散集者隨義立品增一云契經一分律一分阿毗曇一分契經更開四謂增一長中雜增一阿含明人天因果長阿含破邪見中阿含明深義雜阿含明禪定律開五部及八十誦阿毗曇開六足八捷度等阿含謂施戒慧六度皆足也謂根性道定等八種聚也天親作論以七功德分序品五示

現分方便品其餘品各有處分昔河西憑江東瑤取此意節目經文末代尤煩光宅轉細重零翳於太清三光爲之戰耀問津者所不貴曇鸞云細科煙颺雜碑塵飛蓋若過若不及也廬山龍師分文爲序正流通二十七品統唯兩種從序至法師言方便言真實理一說三故寶塔下身方便身真實實遠唱近故又從方便至安樂行是因門從踊出下是果門齊中興印小山瑤從龍受經分文同玄暢從序至多寶爲因分從勸持至神力爲果分從囑累盡經爲護持分又有師云從序至學無學人記是法華體從法師至囑

累明受持功德從藥王盡經美諸菩薩本願有師作
四段初品爲序段從方便至安樂行開三顯一段從
踊出訖分別功德開近顯遠段後去餘勢流通段光
宅雲從印受經初三段次各開二謂通序別序正謂
因門果門流通謂化他自行二序各五二正各四二
流通各三合二十四段云夫分節經文悉是人情
蘭菊各擅其美後生不應是非諍競無三益喪一道
三益者世界等三悉檀也一道者第一義悉檀也天
台智者分文爲三初品爲序方便品訖分別功德十
九行偈凡十五品半名正從偈後盡經凡十一品半

名流通又一時分爲二從序至安樂行十四品約迹
開權顯實從踊出訖經十四品約本開權顯實本迹
各序正流通初品爲序方便訖授學無學人記品爲
正法師訖安樂行爲流通踊出訖彌勒已問斯事佛
今答之半品名序從佛告阿逸多下訖分別功德品
偈名爲正此後盡經爲流通今記從前三段消文也
問一經云何二序答華嚴處處集衆阿含篇篇如是
大品前後付囑皆不乖一部兩序何妨今不安五義
者本門非次首故也迹門但單流通者說法未竟也
有無之意云爾今帖文爲四一系列數二所以三引證

四示相列數者一因緣二約教三本迹四觀心始從如是終而不退皆以四意消文而今略書或三二一貴在得意不煩筆墨二所以者問若略則一若廣匪四所以云何答廣則令智退略則意不周我今處中說令義易明了因緣亦名感應衆生無機雖近不見慈善根力遠而自通感應道交故用因緣釋也夫衆生求脫此機衆矣聖人起應應亦衆矣此義更廣處中在何然大經云慈善根力有無量門略則神通若十方機感曠若虛空今論娑婆國土音聲佛事則甘露門開依教釋者中說明矣若應機設教教有權實

淺深不同須置指存月亡迹尋本故肇師云非本無以垂迹非迹無以顯本故用本迹釋也若尋迹迹廣徒自疲勞若尋本本高高不可極日夜數他寶自無半錢分但觀已心之高廣扣無窮之聖應機成致感逮得已利故用觀心釋也三引證方便品云十方諸佛爲一大事因緣故出現於世若人天小乘非一非大又非佛事不成機感實相名一廣博名大佛指此爲事出現於世是名一大事因緣也又云以種種法門宣示於佛道當知種種聲教若微若著若權若實皆爲佛道而作筌弮大經云麤言及輒語皆歸第一

義此之謂也。壽量品云：今天人阿修羅皆謂我少出家，出釋氏宮去伽耶城不遠，得三菩提，然我實成佛已來，無量無邊阿僧祇劫，以斯方便導利衆生，方便品又云：我本立誓願，普令一切衆亦同得此道。如我等無異。又五百受記品云：內祕菩薩行，外現是聲聞，實自淨佛土，示衆有三毒，又現邪見相。我弟子如是方便度衆生，此則師弟皆明本迹。云譬喻品云：若人信汝所說，卽爲見我，亦見於汝，及比丘僧并諸菩薩，當知隨有所聞，諦心觀察，於信心中得見三寶。聞說是法，寶見我，是佛寶見汝等，是僧寶。云四示相

者，且約三段示因緣相。衆生久遠蒙佛善巧，令種佛道，因緣中間相值，更以異方便助顯第一義而成熟之。今日雨花動地，以如來滅度而滅度之，復次久遠爲種，過去爲熟，近世爲脫地涌等，是也。復次中間爲種，四味爲熟，王城爲脫。今之開示悟入者，也。復次今世爲種，次世爲熟，後世爲脫。未來得度者，是也。雖未是本門取意說耳。其間節節作三世九世爲種爲熟爲脫，亦應無妨。何以故？如來自在神通之力，師子奮迅大勢威猛之力，自在說也。以如是等故，有序分也。衆見希有瑞顚顚，顚欽渴欲聞，具足道佛乘機，設化開

示悟入佛之知見故有正說分也非但當時獲大利
益後五百歲遠沾妙道故有流通分也又示教相者
此序非爲人天清淨作序非爲二乘小道作序不爲
卽空通三作序不爲獨菩薩法作序乃爲正直捨方
便但說無上佛道作序耳此正不指世間爲正不指
螢光析智爲正不指燈炬體法智爲正不指星月道
種智爲正乃指日光一切種智爲正此流通非爲楊
葉木牛木馬而作流通非流通半字非流通共字非
流通別字純是流通圓滿修多羅滿字法也次示本
迹者久遠行菩薩道時宣揚先佛法華經亦有三分

上中下語亦有本迹但佛佛相望是則無窮別取最
初成佛時所說法華三分上中下語專名爲上名之
爲本何以故最初成佛初說法故爲上爲本此意可
知中間行化助大通智勝然燈等佛宣揚法華三分
者但名爲中但名爲迹何以故前有上故前有本故
今日王城所說三分但名爲下但名爲迹乃至師子
奮迅之力未來永承所說三分亦指最初爲上爲本
譬如大樹雖有千枝萬葉論其根本不得傳傳相指
同宗一根此喻可解云次示觀心相者當約已心
論戒定慧爲三分修行以戒初定中慧後若法門以

慧爲本定戒爲迹又戒定慧各各作三分前方便白
四羯磨結竟爲戒三分二十五方便正觀歷緣又善
入出住百千三昧等爲定三分因緣所生法卽空卽
假卽中爲慧三分已約三分示四種相當用此義從
如是去至作禮而退已還悉作四意消文但準望此
義比知則易分別顯示其辭則難行者善思量之語
異意同千車共轍萬流鹹會者也○序有通別從如
是去至却坐一面通序也從爾時世尊去至品別序
也通序通諸教別序別一經通序爲五或六或七云
如是者舉所聞之法體我聞者能持之人也一時

者聞持和合非異時也佛者時從佛聞也王城耆山
聞持之所也與大比丘者是聞持之伴也此皆因緣
和合次第相生又如者是者三世佛經初皆安如是諸
佛道同不與世諍世界悉檀也大論云舉時方令人
生信者爲人悉檀也又對破外道阿毘二字不如不
是對治悉檀也又如者是者信順之辭信則所聞之理
會順則師資之道成卽第一義悉檀也因緣釋甚廣
不能具載云約教釋者經稱三世佛法初皆如是
先佛有漸頓祕密不定等經漸又三藏通別圓今佛
亦爾諸經不同如是亦異不應一匙開於衆戶又佛

阿難二文不異爲如能詮詮所詮爲是今阿難傳佛何等文詮何等是不可以漸文傳頓是以偏文詮圓是傳詮若謬則文不如文不如則理不是此義難明須加意詳審且依漸教分別佛明俗有文字真無文字阿難傳佛俗諦文字與佛說不異故名如因此俗文會真諦理故名爲是此則三藏經初明如是也佛明卽色是空空卽是色色空空色無二無別空色不異爲如卽事而直爲是阿難傳佛文不異爲如能詮卽所詮爲是此則通教經初如是也佛明生處是有邊涅槃是無邊出生處有邊入涅槃無邊出涅槃無

邊入於中道阿難傳此出有入無出無入中與佛說無異爲如從淺至深無非曰是此則別教經初如是也佛明生處卽涅槃亦卽中道況復涅槃寧非中道真如法界實性實際徧一切處無非佛法阿難傳此與佛說無異故名爲如如如不動故名爲是是則圓經初如是也若動俗入如三藏義耳不動俗卽是如通教義耳動如入如別教義耳不動如而是如圓教義也云若頓如是與圓同不定如是前後更互祕密者隱而不傳敷入教網巨法界海懼其有漏況羅之一目若爲獨張又一時接四箭不令墮地未敢稱

捷策鈍驢驅跛鼈尚不得一何況四耶云云約本迹
釋如是者三世十方橫豎皆爾過去遠遠現在漫漫
未來永永皆悉如是何處是本何處是迹且約釋尊
最初成道經初如是者是本也中間作佛說經今日
所說經初如是者皆迹也又阿難所傳如是者迹也
佛所說如是者本也又師弟通達如是非始今日亦
非中間者本也而中間而今日者迹也觀心釋者觀
前悉檀教迹等諸如是義悉是因緣生法即通觀也
因緣即空即假者別觀也二觀爲方便道得入中道
第一義雙照二諦者亦通亦別觀也上來悉是中道

者非通非別觀也下文云若人信汝所說即得見我
亦見於汝及比丘僧并諸菩薩即觀行之明文也信
則論機見則是應即因緣也又信有淺深見有權實
種種分別不同者即分別教又信法華之文則見實
相之本若見身子之化則見龍陀之本若見始成釋
尊亦見久成先佛若見千二百比丘八萬菩薩者亦
見其本也又聞經心信無疑覺此信心明淨即是見
佛慧數分明是見身子諸數分明是衆比丘慈悲心
淨是見諸菩薩約心爲四帖釋轉明若釋他經但用
三意爲未發本顯迹故當知今經三釋與他同一釋

法華玄義卷重
與彼異四番釋如是竟

云

我聞者或聞如是蓋經

本不同前後互舉耳今例爲四釋大論云耳根不壞聲在可聞處作心欲聞衆緣和合故言我聞問應言耳聞那云我聞答我是耳主舉我攝衆緣此世界釋也阿難登高稱我聞大衆應悲號適見如來今稱我聞無學飛騰說偈佛話經明文殊結集先唱題次稱如是我聞時衆悲號此爲人釋也阿難登高稱我聞遣衆疑阿難身與佛相似短佛三指衆疑釋尊重出或他方佛來或阿難成佛若唱我聞三疑卽遣此對治釋也阿難學人隨俗稱我聞第一義中無我無聞

古來衆釋同是因緣一意耳約教解釋者釋論云凡夫三種我謂見慢名字學人二種無學一種阿難是學人無邪我能伏慢我隨世名字稱我無咎此用三藏意釋我也十住毗婆沙云四句稱我皆墮邪見佛正法中無我誰聞此用通教意也大經云阿難多聞士知我無我而不二雙分別我無我此用別教意也又阿難知我無我而不二方便爲侍者傳持如來無礙智慧以自在音聲傳權傳實有何不可此用圓教釋我也又正法念經明三阿難阿難陀此云歡喜持小乘藏阿難跋陀此云歡喜賢受持雜藏阿難娑伽

此云歡喜海持佛藏阿含經有典藏阿難持菩薩藏
蓋指一人具於四德傳持四法門其義自顯云云本
迹釋者若未會入可言阿難隨世名我若發迹顯本
空王佛所同時發心方便示爲傳法之人何所不能
觀心釋者觀因緣所生法卽空卽假卽中卽空者我
無我也卽假者分別我也卽中者真妙我也云云釋
聞者阿難佛得道夜生侍佛二十餘年未侍佛時應
是不聞大論云阿難集法時自云佛初轉法輪我爾
時不見如是展轉聞當知不悉聞也舊解云阿難得
佛覺三昧力自能聞報恩經云阿難求四願所未聞

經願佛重說又云佛口密爲說也胎經云佛從金棺
出金臂重爲阿難現入胎之相諸經皆聞況餘處說
耶此文云阿難得記卽憶本願持先佛法皆如今也
此因緣釋也若約教者歡喜阿難面如淨滿月眼若
青蓮華親承佛旨如仰完器傳以化人如瀉異甌此
傳聞聞法也歡喜賢住學地得空無相願眼耳鼻舌
諸根不漏傳持聞不聞法也典藏阿難多所含受如
大雲持雨此傳持不聞聞法也阿難海是多聞士自
然能解了是常與無常若知如來常不說法是名菩
薩具足多聞佛法大海水流入阿難心此傳持不聞

不聞法也今經是海阿難持不聞不聞之妙法也本
迹解者如上四聞皆迹引而本地不可思議云觀
心釋者觀因緣法是觀聞聞觀空是觀聞不聞觀假
是觀不聞聞觀中是觀不聞不聞云一念觀者妙
觀也云一時者肇師云法王啓運嘉會之時者世
界也論云迦羅是實時示內弟子時食時著衣者爲
人也三摩耶是假時破外道邪見者對治也若時與
道合者第一義也云若見諦已上無學已下各下
一時若三人同入第一義名中一時若登云上名
上一時若初住已上名上上一時今經是上上一時

此約教分別也本迹者前諸一時迹也久遠實得之
一時本也觀心釋者觀心先空次假後中次第觀心
也觀心卽空卽假卽中者圓妙觀心也佛者劫初無
病劫盡多病長壽時樂短壽時苦東天下富而壽西
天下多珠寶多牛羊北天下無我無臣屬如此時處
不感佛出入萬歲時百年時南天下未見果而修因
故佛出其地離車子云摩竭提國如大池佛出其國
如大蓮華無勝云佛於衆生平等無二汝等耽荒五
欲不見佛耳非佛棄汝出摩竭提此皆世界釋也口
若不出池中未生生已等華翳死無疑佛若出世則

有刹利婆羅門居士四天王乃至有頂此就爲人釋也三乘根性感佛出世餘不能感善斷有頂種永度生流此就對治說也佛於法性無動無出能令衆生感見動出而於如來實無動出此就第一義說也皆因緣釋耳佛名覺者知者於道場樹下知覺世間出世間總相別相覺世卽苦集覺出世卽道滅亦能覺他身長丈六壽八十老比丘像菩提樹下三十四心正習俱盡者卽三藏佛自覺覺他帶比丘像現尊特身樹下一念相應斷餘殘習者卽通佛自覺覺他單現尊特相坐蓮花臺受佛職者卽別佛自覺覺他

隱前三相唯示不可思議如虛空相卽圓佛自覺覺他故經云或見如來丈六之身或見小身大身或見坐花臺爲百千釋迦說心地法門或見身同虛空徧於法界無有分別卽此義也是爲約教分別也本迹釋者一佛爲本三佛爲迹中間示現數數唱生數數唱滅皆是迹也唯本地四佛皆是本也觀心釋者觀因緣所生心先空次假後中皆偏覺也觀心卽空卽假卽中是圓覺也云住者能住住所住所住卽是忍土王城能住卽是四威儀住世未滅此則世界因緣釋住也又住者住十善道住四禪中此卽爲人因

緣釋住也又住者住三三昧對治因緣釋住又住者
住首楞嚴卽是第一義因緣釋住云約教者三藏
佛從析門發真無漏住有餘無餘涅槃通佛從體門
發真住有餘無餘涅槃別佛從次第門入住秘密藏
圓佛從不次第門入住秘密藏前三佛住能所皆麤
後一佛住能所俱妙今經則是圓佛住於妙住也本
迹解者三藏佛應涅槃慈悲垂迹生身住世通佛誓
願慈悲扶餘習度衆生作佛事別圓佛皆慈悲薰法
性愍衆生故垂應法界當知四佛住本佛住以慈悲
故住於忍土王城威儀住世是名迹住觀解者觀住

於境或住無常境卽空卽假卽中等境以無住法住
於境中故名爲住王舍城者天竺稱羅閱祇伽羅羅
閱祇此云王舍伽羅此云城國名摩伽陀此云不害
無刑殺法也亦云摩竭提此云天羅天羅者王名也
以王名國此王卽駁足之父昔久遠劫此王主千小
國王巡山值特師子衆人迸散仍共王交後月滿來
殿上生王知是已子訛言我旣無兒此乃天賜養爲
太子足上斑駁時人號爲駁足後紹王位喜噉肉敕
廚人無令肉少一時遽闕乃取城西新死小兒爲膳
王言大美救之常辦此肉廚人日捕一人舉國愁恐

千小國興兵廢王置耆闍山中諸羅刹輔之爲鬼王
因與山神誓誓取千王祭山捕得九百九十九唯少
普明王後時伺執得之大啼哭恨生來實語而今乖
信駭足放之還國作大施立太子仍就成形悅心安
駭足問之荅得聞聖法因令說之廣讚慈心毀訾殺
害仍說四非常偈云駭足聞法得空平等地卽初
地也千王各取一涕血三條髮賽山神願駭足與千
王共立舍城都五山中爲大國各以千小國付子胤
千王更迭知大國事又百姓在五山內七遍作舍七
度被燒百姓議云由我薄福數致煨燼王有福力其

舍不燒自今已後皆排我屋爲王舍由是免燒故稱
王舍城又駭足共千王立舍於其地故稱王舍又駭
足得道放赦千王千王被赦於其地故名地爲王赦
而經家借音爲屋舍字耳因緣出大論及諸經云
約教者像法決疑經云一切大衆所見不同或見娑
羅林地悉是土砂草木石壁或見七寶清淨莊嚴或
見此林是三世諸佛所遊行處或見此林卽是不可
思議諸佛境界真實法體例知此義四見不同所住
既然能住亦爾此則約教分別也本迹觀心在後說
耆闍崛山此翻靈鷲亦云鷲頭亦云狼跡梁武云

王鳴引詩人所詠關雎是也爾雅云似鷄又解山峯似鷺將峯名山又云山南有尸陀林鷺食尸竟棲其山時人呼爲鷺山又解前佛今佛皆居此山若佛滅後羅漢住法滅支佛住無支佛鬼神住既是聖靈所居總有三事因呼爲靈鷺山有五精舍鞞婆羅跋怒求訶此云蛇神山薩躡怒魂直迦鉢婆羅此云少獨力山五是耆闍崛山問劫火洞然天地廓清云何前佛後佛同居此山答後劫立本相還現得神通人知昔名以名今耳例如先劫姓瞿曇將本姓以姓今也

約教釋山例如城義說

云

觀釋者王卽心王舍卽

五陰心王造此舍若析五陰舍空空爲涅槃城此觀

云

既淺如見土木若體五陰舍卽空空爲涅槃城卽通

教也若觀五陰舍因滅是色獲得常色受想行識亦

復如是此之四德常爲諸佛之所遊處若觀五陰卽

法性法性無受想行識一切衆生卽是涅槃不可復

滅畢竟空寂舍如是涅槃卽是真如實體

云

觀心

山者若觀色陰無知如山識陰如靈三陰如鷺觀此

靈鷺無常卽析觀也觀此靈鷺卽空體觀也觀靈卽

智性了因智慧莊嚴也鷺卽聚集緣因福德莊嚴也

山卽法性正因不動三法名祕密藏自住其中亦用
度人下文云佛自住大乘卽別圓二觀云中者佛
好中道升中天中日降中國中夜談皆表中道今處
山中說中道也釋同聞衆爲三初聲聞次菩薩後雜
衆諸經多爾舊云有事有義事者逐形迹親疎聲聞
形出俗網迹近如來證經爲親故前列也天人形乖
服異迹非侍奉證經爲疎故後列也菩薩形不檢節
迹無定處旣不同俗復異於僧處李孟之間故居中
仲也有義者聲聞欣涅槃天人著生死各有所偏菩
薩不訪不著居中求宗故在兩間釋論意亦爾此一

解似兩釋事解似因緣義解似約教

云

本迹解者

聲聞內秘外現何嘗保證涅槃天人皆大薩埵豈復
耽染生處皆是迹引二邊而本常中道也觀心釋者
從假入空觀卽偏破生處從空入假觀卽偏破涅槃
中道正觀無復前後云列聲聞爲二先比丘次比
丘尼比丘又二先列多知識次列少知識舊呼爲大
名聞小名聞雖然無據今依文判如此就多知識衆
爲六一類二數三位四數五列名六結一類者皆是
大比丘氣類也譬羣方貴賤各有班輩今諸比丘皆
衆所知識高譽大德也釋論明與者共義舉七一解

共謂一時一處一戒一心一見一道一解脫也若歷教應各明七一三藏一七一通教二七一別教無量七一圓教一七一若未發迹正是三藏通教中七一直明兩意幾異時處戒解脫是同心見道三種則異若至開三顯一卽得入圓教七一也法華論四種聲聞今開住果者爲兩析法住果是三藏聲聞體法住果是通教聲聞開應化者爲兩登地應化別教聲聞登住應化圓教聲聞開佛道聲聞亦爲兩令他次第聞佛道是別教聲聞令他次第聞佛道卽圓聲聞聲聞義浩然云何以證涅槃者判之云大者釋論

明大者亦言多亦言勝器量尊重爲天王等大人所敬故言大升出九十五種道外故言勝徧知內外經書故言多又數至一萬二千故言多今明有大道故有大用故有大知故言大勝者道勝用勝知勝故言勝多者道多用多知多故言多道卽性念處大於一切智外道用卽共念處勝神通外道知卽緣念處多四韋陀外道也約教釋大多勝者大人所敬等是三藏中釋耳大者大力羅漢所敬也多者徧知生滅卽無生滅法也勝者勝三藏四門也此通教釋也又大者體法大力羅漢所敬也多者恒沙佛法皆知也

勝者勝二乘人此別教釋也又大者諸大菩薩所敬也
也多者法界不可量法悉知也勝者勝諸菩薩也此
圓教釋也本迹者此諸大德久爲諸佛之所咨嗟本
得勝幢三昧超諸外道先已成就種智徧知迹來輔
佛行化示作愛見中大多勝欲引乳入酪又作三藏
中大多勝欲引酪入生蘇示方等中大多勝欲引生
蘇入熟蘇示轉教作般若中大多勝欲引熟蘇入醍
醐故作法華中大多勝也然其本地大多勝久矣云
云觀心者空觀爲大假觀爲多中觀爲勝又直就中
觀心性廣博猶若虛空故名大雙遮二邊入寂滅海

故名勝雙照二諦多所含容一心一切心故名多也
比丘者肇師云秦言淨命乞食破煩惱能持戒怖魔
等天竺一名含此四義秦無以翻故存本稱什師云
始出妻子家應以乞食自資清淨活命終出三界家
必須破煩惱持戒自守具此二義天魔怖其出境也
釋論云怖魔破惡乞士魔樂生死其既出家復化餘
人俱離三界垂於魔意魔用力制翻被五繫但愁懼
而已故名怖魔出家人必破身口七惡故言破惡夫
在家三種如法一田二商三仕用養身命出家人佛
不許此唯乞自濟身安道存福利檀越三義相成卽

比丘義也涅槃寶梁皆舉破惡名比丘者不具說也
今明此三義應通初後如初出家時白四錫磨無作
戒力徧一切境翻無作惡初修禪定發定共戒防伏
意地貪瞋不起初修觀慧發相似道共戒能伏煩惱
初心亦稱破惡何獨後心耶怖魔者初剃髮稟戒已
令魔愁修定欲伏煩惱修慧欲破煩惱初心亦令魔
怖何獨後心耶乞士者初離邪命以乞自活修禪歷
境求定修慧緣理求無漏皆是乞士何況相應而非
乞士具此義故通名比丘依經家皆歎後心比丘耳
此皆三藏意若歷緣求真名乞士破障理之惑名破

惡修此行怖四魔卽通教義若歷三諦求理名乞士
除通別惑名破惡怖八魔十魔者卽別義若卽生灰
求實相味名乞士達煩惱卽菩提名破惡魔界卽佛
界者是圓教義若未發迹但明前二義若已顯本具
後意也本迹者本登涅槃山頂與無明癡愛父母結
業妻子別出分段變易家久除五住何惡不破獲真
法喜如食乳糜更無所須持中道道共尸波羅蜜攝
衆生戒度魔界降伏卽佛界如堪任乘御本地功德
久已成就爲調衆生迹示五味比丘傳引衆生例如
前釋觀心者觀一念心淨若虛空不爲二邊桎梏所

礙平等大慧無住無著卽名出家以中觀自資活法
身慧命名爲乞士觀五住煩惱卽是菩提是名破惡
一切諸邊顛倒無非中道卽是怖魔云衆者天竺
云僧伽此翻和合衆一人不名和合四人已上乃名
和合事和無別衆法和無別理佛常與千二百五十
人俱三迦葉千人身子目連二百五十又云耶舍五
十雜阿含四十五云五百比丘中九十人三明九十
人俱解脫餘但慧解脫釋論明四種僧不依淨命名
破戒僧不解法律名愚癡僧五方便名慙愧僧苦法
忍去名真實僧此中非三種但是真實僧若依四教

者此僧歷偏圓五味座作同聞人今正是圓教中證
信也本迹釋者本與實相理和又與法界衆生機緣
和而迹爲半字事理之僧歷五味中引諸衆生云
觀解者初學中觀入相似觀旣未發真慙第一義天
愧諸聖人卽是有羞僧觀慧若發卽真實僧若異此
者卽前兩僧不依觀行名破戒僧不解觀相名愚癡
僧舉類義竟二明數者卽是一萬二千人也本迹者
本是一萬二千菩薩迹爲萬二千聲聞也觀者觀十
二入一入具十法界一界又十世界界各十如是卽
是一千一入旣一千十二入卽是萬二千法門也三

明位者皆是阿羅漢也阿毘經云應真瑞應云真人
悉是無生釋羅漢也依舊翻云無着不生應供或言
無翻名含三義無明糠脫後世田中不受生成果報
故云不生九十八使煩惱盡故名殺賊具智斷功德
堪爲人天福田故言應供含此三義釋阿羅漢也或
言初始學無生生未無生初雖怖魔魔未大怖初雖
乞士未是灼然應供今獲無生忍破煩惱賊盡是好
良田以果對因釋羅漢三義若論成就應取果三義
若通於初亦取因三義如此釋者皆三藏通中意耳
若別圓者義則不然非但殺賊亦殺不賊不賊者涅

槃是是亦須破故是殺賊義不生於生亦不生不生
無漏是不生非但應供亦是供應一切衆生是供應
皆歎初地初住德也本迹者本得不受三昧於二邊
無所著故名不生斷五住惑故名殺賊能福九道饒
益衆生故有應供本義也方便度衆生歷五味傳傳
作不生迹也又本是法身迹示已利本是般若迹示
不生本是解脫迹示殺賊云觀心者空觀是般若
假觀是解脫中觀是法身又觀心者從假入空觀亦
有三義乃至中道觀殺無明賊不生二乘心供養此
人如供養世尊方等云供佛及文殊不如施行方等

者一食充軀下文云毀讚佛罪福輕毀讚持經者罪
福重何者佛無食想久離八風不爲損益施持經者
全肉身續報命生法身增慧命故有益毀之憂惱退
悔若失好時則不可救故大損云四歎德文有五
句歎上三德法華論云初句總後句別當知諸句皆
歎羅漢句耳諸漏已盡無復煩惱此兩句歎上二賊
漏者三漏也成論云失道故名漏律云癡人造業開
諸漏門毗曇云漏落生灰論律語異而同明漏義良
由賊誑失於理實貧窮孤露造諸惡業致生死苦亡
法身失慧命喪重寶皆是賊義不應謂是不生義歎

德也煩惱者卽九十八使流扼纏蓋等偏惱行人煩
惱是能潤漏業是所潤能所既盡正是殺賊義那得
作不生歎耶逮得已利一句是歎應供三界因果皆
名爲他智斷功德皆名已利已利具足故成應供盡
諸有結心得自在兩句是歎不生諸有卽二十五有
生處也結卽二十五有生因也因盡果亡歎不生明
矣不應作殺賊歎也羅漢但應結盡未應有盡有盡
者因中說果又盡在不久也心得自在者定具足名
心自在慧具足名慧自在慧自在未必心自在心自
在必慧自在今言心自在卽是定慧具足俱解脫人

俱解脫人生決定盡驗知歎不生德也若依法華論者呼爲上上起門則是以後釋前也論云以諸漏盡故名羅漢以心得自在故名有結盡如是傳傳釋上也本迹者不生不生名大涅槃煩惱漏流其源久竭不復墮落二乘及凡夫地卽本不生法身智斷實相功德各本已利得王三昧破二十五有顯出我性具八自在我各本殺賊迹示二乘功德耳觀心者中道正觀不漏落空假二邊二邊煩惱滅也能觀心性名爲上定衣珠祕藏是已之物卽已利也正觀中道結賊則斷無結故有亦斷二邊不能縛心故名自在雖

有煩惱如無煩惱不斷煩惱而入涅槃卽其義也五列名略舉二十一尊者佛諸弟子皆備衆行而隱其圓能各從一德標名者欲引偏好故增一阿含云憍陳如比丘皆共上座名者有德大人相隨舍利弗共智慧深利者相隨目連共神通大力者相隨皆掌一法引諸偏好意也若欲消名須識其行從德立號無往不通也一一羅漢例作四釋云憍陳如姓也此翻火器婆羅門種其先事火從此命族火有二義照也燒也照則闇不生燒則物不生此以不生爲姓阿若者名也此翻已知或言無知無知者非無所知也

乃是知無耳若依二諦卽是知真以無生智爲名也
無量壽文殊問阿毗曇婆沙皆稱爲了本際知本際
若依四諦卽是知滅而諸經多名爲無知或翻爲得
道增一阿含云我佛法中寬仁博識初受法味者拘
鄰如比丘第一故以阿若爲名也願者佛昔於饑世
化爲赤目大魚閉氣不喘示爲炭相木工五人先斧
斫魚肉佛時誓言於當來世先度此等先願與其無
生故云阿若又迦葉佛時九人學道五人未得果誓
於釋迦法中最先開悟本願所牽前得無生故名阿
若行者智生惑滅智斷行也夫巨夜長寢無人能覺

日光未出明星前現憍陳如比丘初得無生智譬若
明星在衆明之始一切人智明無前陳如故名阿若
最先破闇莫過明星陳如亦爾一切人闇滅無前陳
如故名阿若前者太子棄國捐王入山學道父王思
念遣五人追侍所謂拘鄰頻鞞亦云濕鞞亦阿說示
亦馬星跋提亦摩訶男十力迦葉拘利太子二是母
親三是父親二人以欲爲淨三人以苦行爲淨太子
勤行苦行二人便捨之去三人猶侍太子捨苦行還
受飲食蘇油煖水三人又捨去太子得道先爲五人
說四諦初教二人拘鄰法眼淨四人未得三人乞食

六人共噉次教三人三人法眼淨二人乞食六人共噉第三說法時拘鄰五人入萬諸天遠塵離垢五人得無生佛三問知法未卽三荅云已知地神唱空神傳乃至梵世咸稱已知拘鄰最前初見佛道相初聞法鼓初服道香初嘗甘露初入法流初登真諦閻浮提得道最在一切人一切天一切羅漢前故十二遊經云佛成道第一年度五人第二年度三迦葉第五年度身子目連當知阿若在前明矣此因緣釋也三藏教者盲譬無生智鏡譬無生境陰入界也頭等六分譬現在因也像譬未來果也若開眼取鏡形對像

生愚故不斷絕若閉眼如盲則無所見不見六分是因不生不見鏡像是果不生故阿含經云若謂有色色是淨淨卽生非不生若謂有受想行識識是淨淨卽生非不生若謂有受受是樂樂卽生非不生乃至色色是樂樂是生非不生若計有想行行是我我是生非不生乃至色色是我我是生非不生若計有識識是常常是生非不生乃至色色是常常是生非不生譬如執鏡見面面是生非不生若謂有五陰悉是生非不生若能知色非淨乃至識非常又能知色無常苦空不淨乃至識無常苦無我不淨者是爲不生

非是生如盲執鏡不見像生是爲不生非是生既知
不生寧復於中計我是色計我異色我在色中色在
我中乃至識亦如是如是觀者現因來果俱皆不生
如盲對鏡不見形像是名觀陰無生觀智也觀入界
者凡言海者雖復深廣亦有此彼岸蓋小水耳若眼
見色已愛念染著貪樂起身口意業者是爲大海沈
沒一切世間天人脩羅當知眼是大海色是濤波愛
此色故是洄渡於中起不善覺是惡魚龍起妬害是
男羅刹起深愛是女鬼起身口意是飲鹹自沒是爲
眼色無知而生無明愛愛生故名爲行行生故名爲

業業縛識入中陰是爲識生所受胞胎五疱未成是
爲名色生五疱成已名六入生六入未能別苦樂名
爲觸生別苦樂名受生於塵起染名愛生四方馳求
名取生造身口意名有生應受未來五陰名生生未
來陰變名老生未來陰壞名死生心中內熟名憂生
發聲大喚名悲生身心顛悸名苦惱生是名眼見色
時卽有三世十二因緣大苦聚生非不生耳鼻舌身
意眼界乃至法界亦如是是爲入界生非不生云何
不生觀眼色時不種苦種不生苦芽不漏臭汁不集
蛆蠅若種不生則芽不生則臭汁不生則蛆蠅不生

法華文句卷二
故名不生云何苦種眼見色時起貪恚覺是爲苦種
念於五欲法是生苦芽六根取六塵是名臭汁流出
於六塵中善惡競起是名蛆蠅若知眼色無常苦空
無我則貪恚不生念欲不生取境不生善惡行不生
是爲不生耳鼻舌身意亦如是是眼界乃至法界亦
如是阿若最初得此三藏不生智故名阿若憍陳如
通教無生觀譬如幻人執幻鏡以幻六分臨幻鏡觀
幻像像非鏡生非面生非鏡面合生非離鏡面生既
不從四句生則非內外中間不常自有亦無滅處去
不至東西南北方性本無生非滅生無生性本無滅

非滅滅無滅無生無滅故曰無生受想行識亦復如
是又觀幻色如幻鏡像觀受如泡觀想如炎觀行如
芭蕉觀識如幻幻不從幻物生不從幻師生非物師
合生非離物師生四句求幻生生無從來四方求幻
滅滅無去處性本無生非滅生無生性本無滅非滅
滅無滅無生無滅故曰無生觀根塵村落結賊所止
從本已來一一不實妄想故起業力機關假爲空聚
無明體性本自不有妄想因緣和合而有有本自無
因緣成諸煩惱業苦如旋火輪觀其本無皆如上說
此通意

妙法蓮華經文句卷第一上

妙法蓮華經文句卷第一下

天台 智者 大師說

別觀無生智者鏡譬法界眼譬觀智青黃赤白小大
長短譬十法界青譬地獄因果黃譬餓鬼因果赤譬
畜生因果白譬人天因果小色像譬二乘因果大色
像譬通菩薩因果短色像譬別菩薩因果長色像譬
佛因果皆於鏡中分別無謬若欲自正令九因果不
生一因果生若欲正他令他九因果不生一因果生
依於法界行菩提行次第用析體觀智斷四住生令
不生次用恒沙佛法斷客塵煩惱令無知不生後用

實相智慧斷無明令根本不生若無四住則分段不生若無無知則方便不生若無無明則實報不生生亦不生不生亦不生故名不生是名別教無生智也約圓教觀無生智者觀鏡團圓不觀背面不觀形像非背非闇非面非明不取種種形容不取種種槩像但觀團圓無際畔無始終無明闇無一異差別者譬如圓觀不取十法界相貌無善惡無邪正無小大等一切皆泯但緣諸法實相法性佛法若色若香無非實相觀煩惱業生卽無生無生不生故曰無生陰入界苦卽是法身非顯現故名爲法身障卽法身貪恙

癡卽般若若能明故名爲般若無所可照性自明了業行繫縛皆名解脫非斷縛得脫亦無體可繫亦無能繫故稱解脫解脫卽業不生般若卽煩惱不生法身卽苦不生是三不生卽一不生是一不生卽三不生非三非一故言不生況變易煩惱業苦而非不生此卽圓無生觀智云云本迹者是憍陳如本自不生非始不生欲引乳爲酪故迹爲初教不生引酪爲生蘇故迹爲通不生引生爲熟故迹爲別不生引熟爲醍醐故迹爲圓不生而其本地住阿字門謂一切法初不生故若聞阿字門則解一切義皆非生非不生

垂迹引化能爲生不生衆生若能會圓不生則同阿
若非本非迹非生非不生大事因緣於茲畢矣故下
文云富樓那種種變化事我若具足說衆生聞是者
心則懷疑惑卽其義也阿含云阿難持傘蓋燈隨佛
後大梵王持傘蓋燈隨陳如後斯皆示迹而欲顯本
也觀心不生者約三觀不生可知不煩更說摩訶迦
葉此翻大龜氏其先代學道靈龜負仙圖而應從德
命族故言龜氏真諦三藏翻光波古仙人身光炎踊
能映餘光使不現故言光波亦云飲光迦葉身光亦
能映物名畢鉢羅或畢鉢波羅延或梯毗犁畢鉢羅

樹也父母禱樹神求得此子以樹名之跋耆子生此
聚落人以爲號其家大富增一阿含云羅闍祇大富
長者名迦毗羅婦名檀那子名畢鉢羅子婦名婆陀
其家千倍勝瓶沙王十六大國無以爲鄰付法藏言
毗婆尸佛滅後塔像金色缺壞時有貧女勾得金珠
清匠爲薄金師歡喜治瑩佛畢立誓爲夫婦九十一
劫人中天上身恒金色心恒受樂最後託摩竭提國
尼拘律陀婆羅門家生畏勝王得罪減一耕犁但用
九百九十九雙牛金犂又經云其家有甃最下品者
直百千兩金以釘釘入地七尺甃不穿破如本不異

六十庫金粟一庫容三百四十斛庫倉類也又經云
以麥飯供養支佛恒越忉利各千反受樂身有三十
相直論金色剡浮那陀金在濁水底光徹水上在閻
闍滅迦葉身光勝於此金身光照一由旬闕二相應
是無白毫肉髻也故諸天請結集時讚言耆年欲恚
慢已除其形譬如紫金柱上下端嚴妙無比目明清
淨如蓮花捨此家業又納金色婦迭臥無欲捨而出
家身披無價寶衣截爲僧伽梨四疊奉佛爲座如是
三捨世無倫匹是爲捨大於跋耆聚落值佛奉寶衣
佛授糞掃大衣此衣是大聖大衣又大麤重故迦葉

云我受佛衣師想塔想未曾頭枕況以覆卧如此大
衣大進我行故言受大佛弟子中多名迦葉如十力
三迦葉等皆是大人於諸同名中最長故標大迦葉
也於跋耆聚落初從佛聞增上戒定慧卽得無漏受
乞食法行十二頭陀逾老不捨後時佛語汝年高可
捨乞食歸衆受食可捨麤重糞掃衣受壞色居士輕
衣迦葉白佛佛不出世我當爲辟支佛終身行頭陀
我今不敢放所習更學餘者又爲當來世作明未來
世言上座迦葉爲佛所歎我亦當學難行苦行佛言
善哉是爲行大增一阿含佛法中行十二頭陀難行

法華文佐卷下
四
苦行大迦葉第一頭陀旣久鬚髮長衣服弊來詣佛
所諸比丘起慢佛命令就佛半座共坐迦葉不肯佛
言吾有四禪禪定息心從始至終無有耗損迦葉亦
然吾有大慈仁覆一切汝亦如此體性亦慈吾有大
悲濟度衆生汝亦如是吾有四神三昧一無形二無
量意三清淨積四不退轉汝亦如是吾有六通汝亦
如是吾有四定一禪定二智定三慧定四戒定汝亦
如是增一阿含云一婆羅門白佛昨有婆羅門至我
家何者是佛指迦葉又問此沙門非婆羅門佛言沙
門法律婆羅門法律我皆知迦葉亦爾迦葉功德與

我不異何故不坐諸比丘聞佛所讚心驚毛豎佛引
本因緣昔有聖王號文陀竭高才絕倫天帝欽德遣
千馬車造闕迎王天帝出候與王同坐相娛樂已送
王還宮昔迦葉以生处座命吾同坐吾今成佛以正
法座報其往勲對佛坐時天人咸謂佛師又迦葉共
阿難爲比丘尼說法有一比丘尼不喜云販針兒在
針師前賣針迦葉語阿難言此比丘尼以汝爲針師
我爲販針兒迦葉語尼言佛說月喻經日日增長常
如新學者唯大迦葉汝聞不於大衆中分半座汝聞
不於大衆中讚同佛廣大功德汝聞不云何此人是

販針兒如此等是被佛印可大也位大者於大衆中
爲大於千二百五十中爲大於五百中爲大於四大
弟子中爲大爲五山寺主作閻浮提知事上座故言
位大佛燒身後灰場生四鉢多羅樹此表迦葉集三
僧祇劫法爲三藏四阿含僧肇序云宗極絕於稱謂
賢聖以之沖默玄旨非言不傳釋迦以之致教約身
口防之以禁律明善惡則導之以契經演幽微辨之
以法相此卽明戒定慧三藏也增一明人天因果長
破邪見中明深義雜明禪定皆大迦葉之功也若別
論集者阿難誦出修多羅優波離誦出毗尼迦葉誦

出阿毗曇故言結集大也如來去後法付迦葉能爲
一切而作依止猶如如來何者若有頭陀苦行人我
法則存若無此人我法則不存迦葉能荷負佛法令
得久住至未來佛付法授衣竟然後入滅故言持法
大而迦葉將隱密上天禮佛髮爲諸天說法云爲善
生天爲惡入淵五欲無常如花上露見陽則晞於是
別去諸天泣歎曰里巷窮酸苦厄羸劣貧窮孤露彼
恒矜愍今捨滅度誰復覆護云云約教明抖擻抖擻
十二種過謂好衣求時苦得時多怖畏失時生懊惱
糞掃衣無水火盜賊王難五怖若多畜者縫治浣負

其勞亦多故但三衣若僧中食則管佐僧事故乞食若受殘食小食擾動喪時故一坐食多食難消生睡懈怠少食饑縣乏力故節量食多器洗持多妨故一鉢食須漿勞動故不飲漿房舍生著故樹下樹下又著故塚間冢間憂悲妨故露地若卧消功增懶故常坐二是衣法六是食法四是住處法且約乞食明抖擻者乞易得生喜難得生瞋得好則愛得惡則憂憂喜依色而起卽色陰受此憂喜卽受陰取憂喜相卽想陰憂喜卽是行陰分別憂喜卽識陰憂喜卽意法二入三界界入陰卽苦諦我能乞食計有我無我以

乞爲道以乞爲實如是諦當讚喜毀瞋我能被呵卽疑不了爲癡是爲十使歷三界四諦卽八十八使各集諦若識乞食中四倒相似相續覆故謂常適意謂樂動轉所作覆故謂我薄皮覆故謂淨識四覆無四倒勤遮二惡生二善修四定根力覺道是爲道諦於乞食中不計我則癡滅癡滅故愛滅愛滅故瞋滅瞋滅故不自舉則慢滅慢滅故被呵則無疑無我故我見滅我見滅故邊見滅不執是道則戒取滅不計爲實故見取滅不邪執故邪見滅此十滅故則八十八滅八十八滅故子縛滅子縛滅故果縛滅果縛滅故

二十五有滅是爲滅諦若於乞食中不見四真諦是故久流轉生死大苦海若能見四諦則得斷生死生死既盡已更不受諸有是爲乞食中抖擻觀慧衣法住處法亦復如是是三藏頭陀也通教抖擻者緣真證寂則是住處空慧爲食空心行諸行爲衣常性空無不性空時空慧抖擻皆如幻化妄想諸惡寂滅不起心心數法不行故以不可得故諸相應中空相應最爲第一諸苦行中空行第一諸抖擻中空慧抖擻最爲第一略說竟別教抖擻者依於法身以爲住處般若智慧以爲食一切諸行莊嚴遮覆遮覆抖擻黑

業之惡般若抖擻煩惱之惡法身抖擻生死苦惡前抖擻分段煩惱業苦次抖擻變易煩惱業苦是爲中道正觀頭陀出過二乘所行苦行

云

圓教抖擻者

住處卽衣卽食但是一法分別說三一抖擻一切抖擻一切抖擻一抖擻非一非一切於一切抖擻無非

實相諸佛所行是如來行過諸菩薩所行清淨

云

云

本迹者本與如來同坐畢竟空理同得廣大法身同得無礙智慧同得無量功德內捨法愛外無垢染內外抖擻本已清淨欲引乳味事中抖擻次引酪味空中抖擻次引生蘇別中抖擻次引熟蘇圓中抖擻觀

心者卽空抖擻取相卽假抖擻塵沙卽中抖擻無明
一心中抖擻五住云三迦葉迦葉如前釋優樓頻
蠡亦優樓毗亦優爲此翻木瓜林那提此翻河亦江
伽耶亦竭夷亦象此翻城家在王舍城南七由旬毗
婆尸佛時共樹剎柱緣是爲兄弟兄爲瓶沙王師五
百弟子兩弟各二百五十行兄法佛作十種變謂龍
毒不中龍火不燒恒水不溺三方取果北取粳糧切
利甘露知嫌隱去知念現來火滅不然斧舉不下廣
出瑞應雖覩衆變邪執未改故言瞿曇雖神不如我
道真佛卽語云汝非羅漢亦不得道霍然開悟師徒

皆伏二弟見相亦隨歸佛是則一千比丘約教者如
增一阿含云優留毗能將護四衆供給四事令無所
乏最爲第一那提比丘心意寂然降伏諸結精進最
第一伽耶比丘觀了諸法都無所著善能教化爲最
第一是爲略教中意若轉入生蘇卽應耻小慕大例
則可知若轉入熟蘇卽應委業領教若轉入醍醐如
此經中得記作佛也本迹者住於三德林卽般若城
卽法身水卽解脫是爲秘密本藏而迹依林城水以
度衆生也觀心者正觀心性中道不動如城防敵不
動而動如水淨諸邊顛倒雙照枯榮如林蓊鬱三法

相資卽是連枝兄弟也舍利弗具存應言舍利弗羅
此翻身子又翻舍利爲珠其母於女人中聰明聰明
相在眼珠珠之所生故是珠子又翻身此女好形身
身之所生故言身子時人以子顯母爲作此號也父
爲作名名優波提舍或優波替此翻論義論義得妻
因論名子標父德也釋論云我名提舍逐我作字
優波提舍優波此言逐提舍者星名也又含標父利
標母雙顯父母故言舍利弗弗子也姓拘栗陀婆羅
門種增一云我佛法中智慧無窮決了諸疑者舍利
弗第一昔者生經云過去舅甥俱爲織師知王寶藏

因穿土盜之大獲珍寶寶監白王王云勿揚彼盜尋
來伺而執之甥因令舅倒入被執甥恐人識卽殺舅
頭王令以屍置四交道引取其親後因賈客羣集猥
鬧甥載兩車薪覆之王又伺取又因童兒儻戲投火
燒之又行置酒伺者大醉酒瓶盛骨而去王憂狡猾
出女嚴防在水邊先誡其女來者執喚其浮株於水
防者謂人視之乃株連日不備因是得來通女女執
其衣其卽授死人手而去女大喚視之乃死手耳因
是有身生男端正王令乳母抱出有鳴者執之連日
飢渴至煮餅爐下餅師與餅而鳴王更令出因酤醇

酒伺人大醉抱兒而去出過他國他國賢其謀以大
臣女妻之不用因字之爲兒聘本國王女許之疑是
前盜其人以五百騎鞍馬衣服一種相似往迎婦時
本王見之問是前盜歎其姦詐以女婦之甥者舍利
弗是舅者調達是云胎者父名優波提舍學通典
籍鐵鏤其腹頭戴火冠獨步王舍打論議鼓國師陀
羅自知陳故兼則相不祥義屈奪封以女妻之妻夢
見人身被甲胄手執金剛杵碎一切山後立一山邊
夢覺體重以問其丈夫云汝所懷者破一切論師唯
不勝一人當爲弟子舅名拘絺羅論常勝姊既懷智

人論則勝弟弟自念言此非姊力必懷智人寄辯母
口在胎尚爾何況出生耶委家更廣遊學不暇剪爪
時人呼爲長爪梵志云難陀跋難陀二龍護王舍
城雨澤以時國無饑年王及臣民歲設大會置三高
座王太子論師身子以八歲之年身到會所問人三
座人具荅之卽越衆登論牀羣儒皆耻不肯論議勝
此小兒無足顯譽脫其不如屈辱大矣皆遣侍者傳
語問之荅過問表盡墮諸幢無敢當者王及臣民稱
慶無極國將太平智人出世及年十六究盡閻浮典
籍無事不閑博古覽今演暢幽奧十六大國論議無

雙五天竺地最爲第一師事沙然梵志梵志道術身子皆得師有二百五十弟子悉付身子而成就之沙然臨死欣然而笑身子問故荅世俗無眼爲恩愛所親我見金地國王歿夫人投火聚願同生一處言已命終後見金地商人問之果然身子追悔我未盡師術而不授此法爲我非其人師祕乎自知未達更求勝法而無師可事雖不逮此一法餘法皆通於外道衆中最爲第一於道見顗顗威儀庠序因問法顗顗荅云諸法從緣生是故說因緣是法緣及盡我師如是說一聞卽得須陀洹果來至佛所七日徧建伽

法淵海又云十五日後得阿羅漢爲羅云和尚憍梵作師聲聞衆中右面弟子調達破僧引五百比丘去身子往化五百人歸

云

勞度差搥力度差爲花池

身子爲象拔花蹋池度差爲夜叉鬼身子爲毗沙門王種種皆勝度差降伏中阿含云身子是四衆所生

云

中阿含第二云生處安居比

目連是所養母
丘稱歎滿慈子少欲知足精進閑居一心正念智慧無漏勸發亦稱說此等法時身子聞念我何時得見此人此人何時到佛所他示云白晳隆鼻鸚鵡嘴者是其形相後於安陀林此云勝林相見身子問賢者

於瞿曇所修梵行耶荅如是又問爲戒淨修梵行耶荅不也爲心淨見淨度疑淨知道非道淨道迹知見淨道迹智斷淨修梵行耶荅不也又問向言如是今言不也此義云何荅爲無餘涅槃故修梵行又問以戒淨故設無餘涅槃荅不也乃至道迹智斷淨故設無餘涅槃荅不也又問此義云何荅若以戒淨設無餘者此以有餘稱無餘乃至道迹智斷淨設無餘者亦是有餘稱無餘若離此七者凡夫人當般涅槃凡夫離七故以不離故從戒淨至心淨乃至道迹智斷淨仁者聽我說喻如波斯匿王欲從拘薩羅至婆羅

帝中間布七車捨初乘二乃至捨六乘七婆羅帝人問爲乘初車荅不也乃至乘第七車荅不也問離此七車荅不也此喻問可知身子問賢名何等梵行人云何稱汝荅我父名滿我母名慈梵行人稱我爲滿慈子身子稱嗟善哉賢者滿慈子爲如來弟子智辯聰明決定安隱無畏逮大辯才得甘露幢於甘露自作證值汝者得大饒益諸梵行人應繫衣頂戴滿慈子問賢者何名梵行人云何稱荅我父字優波提舍我母名舍利故稱我爲舍利子滿慈子嗟曰今與世尊等弟子共論而不知與第二世尊共論而不知與

法將共論而不知與轉法輪復轉弟子共論而不知
若我知尊者不能答一句況復深論善哉善哉爲如
來弟子乃至縈衣頂戴云佛說一句身子以一句
爲本七日七夜作師子吼更出異句異味使無窮盡
況佛多說而身子智辯寧可盡耶中阿含第二十二云
佛在阿耨達池龍王云此衆不見舍利弗願佛召之
佛命目連往祇洹呼身子正縫五納衣荅云汝但前
去我在後來目連云我爲佛使人云何前去目連以
手摩衣衣卽成身子念目連弄試我我亦試之卽以
衣繩擲地汝能舉此耶目連念身子弄試我卽盡力

舉不起身子于時以繩繫閻浮樹一天下動繫二三
四四天下亦不立又繫小千中千大千亦不立又繫
他方佛座腳十方佛世界皆鎮鎮不動目連自念我
神力第一今不能動將不失神力因催促令去荅汝
前去目連還佛所已見身子在佛前龍王見地動問
佛佛荅二人之力龍王及五百比丘於目連生輕心
佛言舍利弗於四神力得自在目連亦自在而不能
拔者佛力耳語目連云現汝神力目連以鉢絡盛五
百比丘舉著梵宮一足躡須彌一足至梵宮身在彼
方而說偈滿大千國五百心伏云約教者若三藏

法華文句卷第二
智慧卽是無學十智斷結證直輔佛揚化釋論四十
稱爲右面大將卽其義也通教智慧者如般若中自
說所以爲摩訶薩謂我見衆生見佛見菩提見轉法
輪見破如此等見故名摩訶薩諸賢聖自說已法不
如卽今人妄有所說當知身子非但破生死見亦破
佛見菩提法輪涅槃等見此慧異初教也別教智慧
者當約五味分別若從元初但聞乳酪不聞餘味發
心修行但行乳酪者此是初教智慧也若但聞酪酪
不由乳善惡之性性本自空不由修善破惡滅色取
空但修卽空者是通教智慧若從元初得聞醍醐爲

醍醐故犛牛求乳烹乳爲酪轉酪爲生蘇轉生爲熟
蘇方得醍醐修如此行者卽是別教智慧也若從元
初但聞牛食忍草卽出醍醐若能服者衆病皆除一
切諸藥悉入其中爲此修行卽是圓教智慧也本迹
者本住實相智度爲母從境生智慧境卽是身智慧
卽是子悲愍衆生迹爲五味身子欲轉煩惱惡血令
成善乳示爲外道智慧作大論師欲烹乳爲酪示三
藏智慧爲第二世尊欲引酪爲生蘇訥大現小受淨
名之屈欲引生蘇爲熟蘇安慰饒益同梵行者於般
若領教欲引熟蘇爲醍醐於法華初悟斯皆迹中外

法華文句卷下
現而本地內秘其實久矣觀心者一心三觀攝得一
切智慧觀心卽空故攝得略智慧觀心卽假故攝得
兩蘇智慧及世智慧觀心卽中故攝得醍醐智慧是
名觀心中一慧一切慧一切慧一慧非一慧非一切
慧云云大目捷連姓也翻讚誦文殊問經翻萊荻根
真諦云勿伽羅此翻胡豆二物古仙所嗜因以命族
釋論云吉占師子父也名拘律陀拘律陀樹名禱樹
神得子因以名焉又目伽略兮度未來因果經云大
目連羅夜那同名者多故舉大也釋論云舍利弗才
明見貴目連豪爽取重智藝相比德行互同增一阿

含云我弟子中神通輕舉飛到十方者大目連第一
釋論四十一稱左面弟子外道師徒五百用呪移山
經一月日巖峨已動目連念言此山若移多所損害
卽於山頂虛空中結跏山還不動外道相謂我法山
動計日必移云何安固還若於初必是沙門使爾自
知力弱歸心佛道令無量人正法出家也難陀跋難
陀兄弟居須彌邊海佛常飛空上忉利宮是龍瞋恨
云何禿人從我上過後時佛欲上天是龍吐黑雲闇
霧隱翳三光諸比丘咸欲降之佛不聽目連云我能
降是龍龍以身遶須彌七帀尾挑海木頭枕山頂目

連倍現其身遶山十四帀尾出海外頭枕梵宮是龍
瞋盛雨金剛砂目連變砂爲寶花輕軟可愛猶瞋不
已目連化爲細身入龍身內從眼入耳出耳入鼻出
鑽齧其身卽受苦痛其心乃伏目連攝巨細身示沙
門像將是二龍來至佛所調達引五百比丘爲已徒
衆目連厭之令眠大熟鼾吼雷鳴下風出聲瞿伽離
以腳蹋之猶故不寤身子說法迴五百人心目連手
擎將還僧得和合雜阿含二十九佛在舍衛十五日
說戒佛默然不言阿難四請佛言衆不清淨吾今不
復說戒汝可令上座若持律者誦戒者唱目連尋入

定觀誰不清淨見馬師滿宿二比丘卽手執牽出閉
門更請佛說佛言吾無二言今不復自說戒目連云
衆不清淨我亦不復爲維那也耆域此翻固活生怱
利天目連弟子病乘通往問值諸天出園遊戲耆域
乘車不下但合掌而已目連駐之域卽云諸天受樂
忽遽不暇相看尊者欲何所求具說來意荅云斷食
爲要目連放之車乃得前帝釋與脩羅戰勝造得勝
堂七寶樓觀莊嚴奇特梁柱支節皆容一綆不相著
而能相持天福之妙力能如此目連飛往帝釋將目
連看堂諸天女皆羞目連悉隱逃不出目連念帝釋

著樂不修道本卽變化燒得勝堂赫然崩壞仍爲帝
釋廣說無常帝釋歡喜後堂儼然無灰煙色又絡囊
盛五百羅漢如前說如來梵聲深遠遠聽如佛邊不
異目連欲知佛聲遠近極去遠遠猶如近聞仍用神
力飛過西方恒河沙土聞釋師子聲如本不異去去
不已神力盡身疲正值他方大衆共食仍息鉢緣上
經行彼人驚怪此人頭蟲從何處來彼佛言此是東
方無量佛土有佛名釋尊神足第一弟子尋聲極此
非蟲也涅槃云佛求侍者心在阿難如東日照西壁
云約教論神通者依四禪十四變化依觀練熏修

十一切無漏事禪能作十八變此卽初教中神通依
空起慧以空慧心修諸神通卽通教中神通次第依
三諦習得神通展轉深入過於二乘卽別教神通依
於實相所得神通不以二相見諸佛土從真起應不
動真際徧十方法界是則圓教神通云往昔曾助辟
支佛剃頭浣浣縫袈裟發願得神通云本迹者本
住真際首楞嚴定能於一念徧應十方種種示現施
作佛事以慈悲故迹爲五味神通引令入極云觀
心者觀於一心歟有一切心觀一切心倏無諸心心
無有無通至實相卽神通觀也摩訶迦施延此翻爲

文飾亦肩乘人云字悞應言扇繩亦好肩亦名柯羅
柯羅此翻思勝皆從姓爲名增一阿含云善分別義
敷演道教者迦旃延最第一如長阿含云有外道執
斷見謂無他世凡有十番問荅外道言無有他世荅
言今之日月爲天爲人爲此世他世耶若無他世則
無明日又問我見人死不還云何說其受苦故知無
他世荅云如罪人被駐寧得歸又不問若生天何故
不歸故知無他世荅云如人墮廁得出寧肯更入廁
不又天上一日當此百年生彼三五日未遑歸心設
有歸者而汝已化寧得知之又問我鑊煮罪人密蓋

其上伺之不見神出故知無他世荅云汝晝眠時傍
人在邊見汝神出不又問我剝死人皮鬻肉碎骨求
神不得故知無他世荅云如小兒析薪寸寸分裂求
火寧有可得又不問我秤灰人更重若神去應輕若
無神去則無他世荅云如火與鐵合鐵則輕鐵失火
則重人生有神則輕死失神則重又問我見臨死人
反轉求神不得故知無他世荅云如人反轉求於貝
聲寧得聲耶又問汝雖種種破我執此甚久而不能
捨荅云如人採穠初見麻取麻次捨麻取麻皮次捨
麻皮取縷次捨縷取布次捨布取絹次捨絹取銀次

捨銀取金捨劣取勝云何不能捨又問非但我如是說諸人亦如是說云何謂我爲非荅云兩商人逢鬼鬼爲人像語言前路豐米足草載之何爲一商人便棄前路人牛皆飢遂爲鬼所噉一商人云若得新米草可棄故米草人牛皆不爲鬼所食諸人妄說如鬼誑言汝不納我言如棄故米草今旣得新何不棄故又問我不能捨勸我則瞋荅曰汝如養豬人路上遇糞頭擎將還在路逢雨汁下汗頭傍人令棄倒更瞋他謂汝不養豬故令我棄反瞋勸者如是番番析破廣演諸義外道便伏而讚歎言尊者前說日月而我

已解欲聞智辯故番番執難善哉妙說迦旃延善論義相亦復如是律中云善能教化歸戒令屠受夜戒姪者受晝戒後受報時各於晝夜見前樂相云云又世典婆羅門語五百釋能與我論不五百釋言有瞿蜜釋國中無黠無聞言語醜拙有周利槃特於出家中亦爲下者汝能與此二人論勝者我與汝能名世典思惟勝此二人無足可尚脫不如者甚爲屈辱後時於路遇槃特問何名荅汝當問義何勞問名又問汝能與我論義耶荅我能與梵王論況汝盲無目者乎又問盲卽無目無目卽盲豈非煩重周利作十八變

卽云此人但能飛變更不解義迦旃延天耳達聞卽
隱槃特示身如彼從空而下問汝字何等荅字男丈
夫又問男卽丈夫丈夫卽男豈非煩重世典荅止止
置此雜論可論深義問頗不依法得涅槃耶荅不依
五陰法能得涅槃又問五陰依何生荅因愛生又問
云何斷愛荅依入正道卽能斷愛世典聞此遠塵離
垢例皆如此約教論義者依無常苦空無我破斷常
見等是初教論義依空無所有不可得破斷常愛見
者通教論義故天女云我無所得故辯如此依總持
四辯觀機照假以藥逗病破斷常見者是別教論義

相依實相畢竟不有不無破斷常見者是圓教論義
約本迹者本住福德智慧二種莊嚴能問能荅爲愍
衆生迹爲五味論義師耳觀心者觀智研境境發於
智智境往復卽觀心論義也阿菟樓駄亦云阿那律
亦阿泥盧豆皆梵音奢切耳此翻無貧亦如意亦無
獨名也昔於饑世贈辟支佛稗飯獲九十一劫果報
充足故名無貧姓者劫初大水風吹結構以成世界
光音天命盡化生爲人身有光飛而行歡喜爲食無
男女尊卑衆共生中呼爲衆生自然地味如醍醐
色如生蘇甜如蜜多食失光憔悴不能飛少食者猶

光澤便有勝負遂相是非致失地味食自然地皮轉
相輕慢失皮食地膚轉生諸惡失膚食自然秬米食
米則男女根生遂爲夫婦羞故造舍多儲取米後米
生糠粃刈已不生枯株現更相盜奪遂立一平能者
爲田主理諍訟是爲民主民主有子名珍寶珍寶有
子名好味始自民主草創之後金輪相繼迄至善思
從懿摩至淨飯四世是鐵輪合有八萬四千二百一
十王十二遊經云久遠劫有王早失父母以國付弟
事一婆羅門婆羅門言汝當解王衣體瞿曇姓因而
從之時人號爲小瞿曇住甘蕉園賊盜他物從園過

捕賊尋迹執小瞿曇木貫射之血流汙地大瞿曇悲
哀收血土還園器盛置左右呪之此瞿曇若誠心天
神變血爲人逕十月左爲男右爲女從是姓瞿曇瞿
曇此言純淑亦名舍夷舍夷者貴姓也仁賢劫初當
寶如來出世時瞿曇識神始託生若尋此意民主已
來卽姓瞿曇從懿摩王四子一面光二象食三路指
四莊嚴被猜徙雪山北直樹林中中國人樂從者如市
鬱爲疆國父王歎曰我子有能四子因此爲姓又其
地釋迦樹甚茂此翻直林旣於林立國卽以林爲姓
外國語多含釋迦亦直亦能今淨飯所承承莊嚴王

後莊嚴卽是烏頭烏頭生烏頭羅烏頭羅生尼求羅
尼求羅生尸休羅尸休羅卽師子頰師子頰生三飯
斛飯二子長名摩訶男季阿那律乃是淨飯王之姪
兒斛飯王之次子世尊之堂弟阿難之從兄羅云之
叔非聊爾人也故周公歎曰我是文王之子武王之
弟成王之叔於天下非賤人也而沐三握餐三吐禮
賢尚爾況餘人乎賢愚經云弗沙佛末法時世饑饉
有支佛名利吒行乞空鉢無獲有一貧人見而悲悼
自言勝士能受稗不卽以所噉奉之食已作十八變
後更採稗有兔跳抱其背變爲死人無伴得脫待聞

還家委地卽成金人拔指隨生用腳更出取之無盡
惡人惡王欲來奪之但見死尸而其所覩純是金寶
九十一劫果報充足故號無貧其生已後家業豐溢
日夜增益父母欲試之蓋空器皿往送發看百味具
足而其門下日日常有一萬二千人六千取債六千
還直出家已後隨所至處人見歡喜欲有所須如已
家無異阿那律精進七日七夜眼睫不交眠是眼食
旣七日不眠眼則喪睛失肉眼已佛令求天眼繫念
在緣四大淨色半頭而發徹障內外明闇悉覩對梵
王曰吾見釋迦大千世界如觀掌果增一云我佛法

中天眼徹視者阿那律比丘第一那律既失肉眼佛與諸比丘恒爲裁縫佛在舍衛拘薩羅窟佛與八百比丘集爲阿那律作三衣佛自爲舒張諸比丘截者縫者一日卽成佛廣爲說出家受衣進止共俱無量人得道約教者依禪定發天眼凡夫外道也依無漏事禪發天眼三藏義依體法無漏慧發諸行依諸行發天眼通教意依散善發肉眼眼依定發天眼依真發慧眼依俗發法眼依中發佛眼別教意依實相發天眼天眼卽佛眼圓教意又依散善修肉眼眼依定修天眼三藏意依空修肉眼眼是通意次第修五眼是

別意不次第修五眼是圓意本迹者本住實相真天眼不以二相見諸佛國迹示半頭天眼觀心者觀因緣生善心卽肉眼觀因緣生心空卽天眼觀因緣生心假卽法眼卽中卽佛眼云劫賓那者此翻房宿音秀父母禱房星感子故用房星以名生身也是比丘初出家未見佛始向佛所夜值雨寄宿陶師房中以草爲座晚又一比丘亦寄宿隨後而來前比丘卽推草與之在地而坐中夜相問欲何所之荅覓佛後比丘卽爲說法辭在阿舍可檢取豁然得道後比丘卽是佛也其佛房宿音得見法身從得道處爲名故言

劫賓那毗沙門持蓋隨賓那後毗沙門是宿主主既侍奉星宿亦然此比丘善占星宿明識圖像從解得名各劫賓那增一阿含云我佛法中善知星宿日月者劫賓那比丘第一約教者析破根塵之舍同佛棲真諦之房是三藏意體達根塵卽共如來同宿真諦之房是通教意分別十法界根塵房舍悉得見佛是別教意於一根塵房舍卽見一切房舍見一切佛卽圓教意約本迹者本與如來同棲實相迹示諸房宿耳觀心者觀五陰舍析空卽空與化佛同宿觀五陰舍卽假與報佛同宿觀五陰舍卽中與法佛同宿云云終

妙法蓮華經文句卷第二上

天台智者大師說

憍梵波提此翻牛呵無量壽稱牛王增一云牛跡昔五百世曾爲牛王牛若食後恒事虛消餘報未夷嗟嗟常嚼時人稱爲牛呵昔五百鴈一鴈常得花果供於鴈王佛一夏受阿耨達王請五百比丘皆敬馬麥而憍梵獨在天上尸利沙園受天王供養增一云樂在天上不樂人間者牛跡比丘第一樂在天上者是隨樂欲世界悉檀也供鴈王福所致者爲人也避人笑者對治也天不笑者第一義也云云又云人但觀

形不知有德若笑羅漢卽得罪避人笑故常居天上
天知有德不笑其形故居天也佛滅度後迦葉集千
大羅漢遣下座僧使追憍梵憍梵問佛及和尚荅言
皆滅卽言佛出我出佛住我住佛滅我滅四道流注
大迦葉所水說偈云大象旣去象子隨世尊和尚
旣滅度我今在此復何爲斯亦第一義也約教者住
天園是示善有牛嚼是示惡三藏意也以牛嚼身得
道此示惡非惡也居天園而嚼示善非善通教意示
界内外善惡者別教意示善惡實相者圓教意本迹
者本住四無所畏安住聖主如牛王第一義天迹示

牛呵樂居天上也觀心者觀於心性中道之理安步
平正其疾如風卽牛王觀也離婆多亦云離越此翻
星宿或室宿或假和合文殊問經稱常作聲父母從
星辰乞子旣其感獲因星作名雖得出家猶隨本字
假和合者有人引釋論空亭中宿見二鬼爭屍告其
分判設依理枉理俱不免害故隨實而荅大鬼拔其
手足小鬼取屍補之食竟拭口而去其因煩惱不測
誰身故言假和合常作聲者其疑此事若我本身眼
見拔去若是他身復隨我行住疑惑猶豫逢人卽問
汝見我身不故言常作聲衆僧云此人易度語云汝

身本是他遺體非已有也卽得道也云增一云坐
禪入定心不倒亂者離越比丘第一約教言析破五
陰非我所有三藏意體達五陰本非我有通意分別
十法界五陰皆非已有別意達五陰非我有非他有
見陰實相卽圓意本迹者本住日星宿三昧迹示此
名觀心者觀心念佛見十方佛多如夜觀星云畢
陵伽婆蹉此翻餘習五百世爲婆羅門餘氣猶高過
恒水咄小婢駐流恒神爲之兩派神往訴佛佛令懺
謝卽合手小婢莫瞋大衆笑之懺而更罵佛言本習
如此實無高心增一云樹下苦坐不避風雨者婆蹉

比丘第一約教者滅慢無慢三藏意也卽慢無慢通
意也分別十法界高下別意也八自在我具足佛法
圓意也本迹者本住常樂我淨入自在我微妙梵聲
迹示慢心惡口耳觀心者觀麤言輒語皆歸第一義
云薄拘羅者此翻善容或偉形或大肥盛或豚囊或
楞鄧或賣性然而色貌端正故言善容也年一百六
十歲無病無夭有五不死報後母置熬槃釜中水中
魚食刀破皆不死昔持不殺戒故九十一劫命不中
夭昔施僧一訶梨勒果故身常無病能持一戒四戒
莊嚴堅持不犯不避火水餘人雖持五戒多毀犯也

云身樂寂靜常處閑居不樂衆中眼不樂玄黃等
色耳不樂聞世間之聲鼻不嗅世間香臭舌不曾爲
人說一兩句語意常在禪定不散亂乃至舍利塔亦
樂閑靜阿育王禮諸羅漢塔次至其塔而說偈言雖
自練無明於世少利益供二十貝子增一云施一錢
而貝子從塔飛出來著王足諸臣驚怪閑靜少欲乃
至其塔猶有是力故增一云壽命極長終不中天常
樂閑居不處衆中薄拘羅第一約教者滅喧入真二
藏寂靜卽喧而真通寂靜離二邊入中別寂靜卽邊
而中圓寂靜本者本住大寂滅定長壽是常無病是

樂不天是我寂靜是淨居此四德之本迹示六根寂
靜耳觀心者心性中道卽空卽假卽中常樂我淨觀
也摩訶拘絺羅此翻大膝舍利弗舅由來論勝姊姊
孕論則不勝知所懷者智寄辯尚爾何況出胎云
卽棄家往南天竺讀十八經時人笑之累世難通一
生非異喟然歎曰在家爲姊所勝出路爲他所輕誓
讀不休無暇剪爪時人呼爲長爪梵志學訖還家問
甥所在人云爲佛弟子卽大憍慢我甥八歲聲震五
竺彼沙門者有何道術誘我姊子徑往佛所思惟良
久不得一法入心語佛言一切法不忍忍卽安義此

言一切法我皆能破使不得安故言一切法不忍佛問汝見是忍不此墮兩負處若我見忍前已云一切不忍若我見不忍無以勝佛卽低頭得法眼淨身子扇佛聞舅論得阿羅漢果增一云得四辯才觸難能答拘絺羅第一南方天王毗留匐叉常來隨侍約教者外通四韋陀內通三藏三藏四辯也我無所得辯乃如是通教辯也若名若義徧十法界別教辯也依於實相徧一切辯圓教辯也本者本住口密口輪不思議化大定大慧迹示大膝也觀心者觀心卽空卽定卽假卽慧以嚴其心

云

難陀亦云放牛難陀此

翻善歡喜亦翻欣樂淨飯王偈十萬釋出家卽一人也有師言是律中跋難陀約教者事歡喜理無歡喜三藏意也卽事歡喜是理歡喜是通教意也歡喜地卽別教也歡喜住卽圓教意也本者本住實際非喜非不喜迹名歡喜觀心者觀心與理相似相應故名歡喜觀也孫陀羅難陀孫陀羅此翻好愛亦端正難陀如前種姓如那律中說四月九日生短佛四指容儀挺特與世殊異若入衆中有不識者謂言佛來彌沙塞律云摩竭有裸形外道大聰明國人號爲智者見者共身子論議結舌善心生欲於佛法出家見難

陀色貌姝偉歎云短小比丘智慧難槩況堂堂者乎
難陀卽度出家婦卽孫陀利極端正食息不相離佛
與阿難途行乞食到其門正共婦在高樓食卽起迎
佛婦言須君還乃共食耳白佛言轉輪王種云何自
辱持佛鉢取飯佛卽還尼俱類圍語阿難令難陀送
食來阿難宣佛旨令其送飯奉佛佛令剃頭握拳語
剃者勿持刀臨閭浮提王頂佛偈不得止乃剃頭明
日佛與五百比丘應請求住守寺意欲逃去佛令關
房掃地關南北開掃此彼汗復懼佛歸卽逃走歸去
於路值佛屏身隱樹樹迴升空佛見卽喚將還問何

故去卽荅昨與婦別待還乃食憶婦去耳佛將遊天
堂地獄二云故以婦字標之約教者俗諦有法喜真

諦無喜三藏教也卽俗喜是真喜通教也從通法喜
有俗法喜中法喜別教也卽通喜具一切法喜圓教

也本迹觀心如前

二云

富樓那翻滿願彌多羅翻慈

尼女也父於滿江禱梵天求子正值江

夢七寶

器盛滿中寶入母懷母懷子父願獲滿從諸遂願故

言滿願母名彌多羅尼此翻慈行亦云知識四韋陀

有此品其母誦之以此爲名尼者女也通稱女爲尼

通稱男爲那旣是慈之所生故言慈子增一云我父

名滿我母名慈諸梵行人呼我爲滿慈子此從父母
兩緣得名故云滿慈子是人善知內外經書靡所不
知就知滿故復名滿增一云善能廣說分別義理滿
願子最第一下文云於說法人中最爲第一第一者
說滿字也欲還本國利益佛言彼國弊惡汝云何答
我當修忍若毀辱我我當自幸不得拳歐拳歐時自
幸不得木杖木杖時自幸不得刀刃刀刃時自幸離
五陰毒器是爲行忍滿故名滿七車喻經中說爲大
智舍利弗所稱歎一切梵行人皆當縈衣頂戴於汝
若見汝者得大利益是爲歎滿故名滿約教者殷勤

初法所作已辦三藏願滿體達卽空於空法得證通
教願滿法眼具足別教願滿住祕密藏圓教願滿本
迹者本願久滿迹爲說法第一示衆生知識也觀心
者如止觀中人行理等善知識觀也須菩提此翻空
生生時家中倉庫篋器器皿一切皆空問占者占者
言吉因空而生字曰空生從依報器皿瑞空以名正
報依正俱吉故言空生也常修空行故言善業若供
養者得現報故故言善吉常樂遊止閑林石窟寂靜
之處所修行業以空爲本常入空定住無諍三昧喜
說空法有所宣辯皆分別空將護衆生不令起礙嫌

行卽住嫌住卽行佛初利下率土輻湊爭前頂禮端坐石室念諸法空色非佛乃至識非佛眼非佛乃至意非佛豁然悟道佛告蓮華比丘尼非汝前禮汝禮色身須菩提前見法身約教者自有滅色空智生體色空智生從有智生空智從空智生俗智從俗智生中智空生卽有智是圓空智生而今は圓空智生也本者本住實相法身迹示見空而生也觀心者不在内外中間非自有是爲觀心法身也阿難此云歡喜或無染淨飯王翼太子爲金輪霸其宗社忽棄國捐王憂惱殆絕魔來誑之汝子已歿王哭云阿夷語旣

虛瑞相亦無驗復有天來云汝子成佛王疑未決須臾信報昨夜天地大動太子成佛王大歡喜白飯王奏云生兒舉國欣欣因名歡喜是爲父母作字阿難端正人見皆悅佛使著覆肩衣有一女人將兒詣井見阿難目視不眴不覺以綆繫其兒頸中阿含云四衆若聞阿難所說若多若少無不歡喜欲發問時先爲聲咳大衆皆歡喜四衆若觀其默行住坐臥指爲處分進止動轉皆歡喜阿難四月八日佛成道日生侍佛得二十五年推此佛年五十五阿難年二十五佛時求侍五百請爲如前說衆勸阿難阿難順從五

百皆歡喜目連騰阿難三願佛言預知譏嫌求不受
故衣食欲自利益求出入無時佛印而許佛言阿難
勝過去侍過去侍聞說乃解今佛未發言阿難已解
如來意須是不須是皆悉能知故以法付阿難如來
歡喜四天王各奉佛鉢佛累而按之合成一鉢四緣
宛然而此鉢大重阿難歡喜荷持無倦中阿舍第七
云阿難侍佛二十五年所聞八千捷度皆誦不遺
不重問一句念力歡喜阿難隨佛入天人龍宮見天
人龍女心無染著雖未盡殘思而能不染一切天人
龍神無不歡喜佛滅度後在師子牀迦葉大衆讚曰

面如淨滿月眼若青蓮華佛法大海水流入阿難心
自誓坐入涅槃住恐離車有怨進恐闍王有怨於恒
河中入風奮迅三昧分身爲四分一與天一與龍一
毗舍離一阿闍世阿育王禮阿難塔奉千萬兩金謁
歎曰能攝持法身法燈故法住念盛佛智海故設上
供養念持多所聞口出微妙語世尊所讚歎天人之
所愛增一云知時明物所至無疑所憶不忘多聞廣
達堪任奉持阿難第一約教者歡喜阿難三藏也賢
阿難通也典藏阿難別也海阿難圓也本迹者本住
非歡喜非不歡喜法身如虛空智慧如雲雨能持能

受迹爲歡喜也觀心與相似卽空卽假卽中相應是
觀心歡喜乃至真觀相應云羅睺羅此言覆障往
昔塞鼠穴又不看婆羅門六日由是緣故故言覆障
太子求出家父王不許殷勤不已王言若汝有子聽
汝出家菩薩指指妃腹卻後六年汝當生男在胎六
年故言覆障真諦三藏云羅睺本名修羅能手障日
月翻此應言障月佛言我法如月此兒障我不卽出
家世世障我我世世能捨故言覆障佛出家後耶輸
有娠諸釋咸瞋何因有此欲治欲殺惡聲盈路實女
劬毗羅證之小差因焚火坑發大誓願我若爲非子

母俱滅若真遺體天當爲證因抱子投坑坑變爲池
蓮華捧體王及國人始復不疑後佛還國耶輸令羅
睺奉佛歡喜九羅云以幼稚之年於大衆中徑持上
佛耶輸以此息謗謗由有子故言覆障祖王歡喜雖
失其父而獲其子孫爲金輪吾亦何恨想其長大與
神寶至而佛索令出家父王不許耶輸將上高樓目
連飛空來取佛度出家付舍利弗爲弟子旣出家已
王位亦失故言覆障羅睺以沙彌之年喜多妄語國
王大臣婆羅門居士來求見佛羅云答云不在令無
量人不得見佛是爲障他由是妄語佛卽訶責行還

使羅云洗足脚挑澡盆三覆三仰然後覆地命令注
水羅睺云盆覆注水不立佛言汝如覆盆於佛法中
法水不立今當實語勿妄語也後時修道殷勤不獲
以問佛佛言汝爲人說五陰未荅言未當爲他說說
竟又問汝說十二入未說十八界未說法是得道之
門若欲得道當爲他說法因廣說法竟然後得道是
爲覆障旣已得道見愛皆除三界生盡故言覆障三
界生盡願不能牽故言覆障佛勅四大羅漢不得滅
度待我法滅盡由是住持于今未得入無餘涅槃故
言覆障

云

云約教者析法道諦障四住三藏意也體

法道諦障四住通教也次第三智障五住別教也一
心三智障五住圓教也本迹者本住中道障塞二邊
八種障障涅槃邊一種障障生死邊一種非障生死
非障涅槃障無餘也觀心例前可解

云

云六結如是

等衆所知識或言知祇是識或言聞名爲知見形爲

識見形爲知見心爲識本者本爲衆生作滿字知識

迹爲半字知識

云

云觀行知識如止觀多知識衆竟

次列少知識衆者復有學無學二千人俱但舉位明

數而不歎德呼此爲少知識衆耳聖與凡絕交亦不

分別多識少識特以希高慕遠者以多識引之藏名

隱德退讓者以少識引之隨順衆生故有若干不可以多少之迹失其本學無學者三藏中十八種學人九種無學人通教五地皆名學六地名無學又通教九地名爲學佛地爲無學別圓中或就功用無功用或就具足未具足明學無學阿含云外道問佛羅漢更學不佛言羅漢不作惡法住於善法學其無學卽名爲學若爾學人亦稱無學學人齊其所斷不復更斷卽是無學是爲四句就五方便非學非無學便是五句約四教中例亦應爾四五二十句本迹者本法身大士居滿字學無學位衆生應以半字學無學人

莊嚴寶樹也觀者正觀中道不緣二邊中間卽是無學能如是觀是名爲學若就觀門明數者觀色心具十法界十如界如互論卽具二千舉迹故標本法迹卽是本迹也次列尼衆者舊以此例前爲二衆今不用若例前爲多識少識二衆者又復無文義亦不可但是舉兩衆主何須苦名爲大小多少耶先列波闍波提此翻大愛道亦云憍曇彌此翻衆主尼者天竺女人通名也本住智度法門迹爲千佛之母生育導師觀釋者中觀廣博名大無緣慈名愛中理虛通名道大卽自行愛卽化他如以愛故受生慈故涉有道

卽通自行化他也六千者數也觀門者觀六根清淨具千功德雖眼有八百耳千二百以多足少數滿六千表本法門亦是觀行意也羅睺羅母耶輸陀羅者以子標母此翻花色亦曰名聞或云無翻溫良恭儉德齊太子然在家爲菩薩之妻天人知識出家爲尼衆之主位居無學豈是無名聞衆耶十二遊經出三夫人第一瞿夷二耶輸三鹿野未曾有及瑞應皆云羅睺是瞿夷子涅槃及法華皆云是耶輸子二義云何通或可彼經舉大母此處舉所生釋論瞿毗陀是實女不孕卽是瞿夷此翻明女故知定是耶輸子也

本迹者妻則齊也豈有博地爲太子妻故知本住寂定微妙法喜迹爲佛妻悲花云寶藏佛所誓願爲妻耳觀空無漏法喜卽以鹿野表妻觀假道種智法喜卽以耶輸表妻觀中法喜卽以瞿夷表妻上當分明本迹觀心今更總論顯善權曲巧明觀行精微夫首楞嚴種種示現稱適根性靡所不爲今且近論託迹王宮降神聖后法身菩薩皆輔佛行化散影餘家若三十二瑞金姿誕應諸大士各各出生或空室雨寶寄辯通夢若皇皇太子捨國捐王踰城學道諸大士悉從師請業才藝兼通爲彼宗匠若法輪初啓甘露

門開聞諸大士化緣未熟示同不受分庭抗禮崇我
道真能化所化全生如乳若所化緣熟則素絲易染
池花早開華凡成聖轉乳成酪師宗爲佛上首弟子
或智慧神通辯才三昧各各第一共輔法王更度未
度重熟已熟於方等座席聞菩薩不可思議功德耻
小慕大耻小則嗚呼自責失於如來無量知見慕大
則不知當云何得佛無上慧如轉酪爲生蘇次聞般
若摩訶衍門初歷色心終于種智含挾小大出內取
與或共或別或偏或圓奉命領知而無希取雖未頓
捨已漸通泰如轉生蘇爲熟蘇次聞法華會天性定

父子授記剏付大乘廢三歸一如餘四味同一醍醐
不令一人獨得滅度皆以如來滅度而滅度之法王
法臣大事出世巧用方便初用半字法破二十五有
之繁務成四枯雙樹利益衆生次用半滿法破二乘
之獨善成菩薩之廣大成四榮雙樹利益聖人後用
常住滿字破二邊之前後成非枯非榮佛秘密藏究
竟利益主將之功畢大誓之願滿故身子目連於法
華而息化聖主贖命斯亦不久文云如我本誓願今
者已滿足如來不久當入涅槃唱滅之言起自於此
二萬燈明迦葉佛等皆於法華究竟今以師弟皆於

此經發迹內祕菩薩道外現作聲聞我實成佛已來
無量億劫以此推之諸大羅漢從法身地俯影隨緣
迹臨萬水爲學無學作男作女示道示俗首楞嚴力
靡所不現方便善權爲若此云總明觀者上師弟
施化法身所爲若不作觀方便於行人無益如貧數
寶似盲執燭然心數甚多且約善數如弟子者衆但
舉十人耳十善數者謂信進念定慧喜捨覺戒此
十數輔心王能改惡就善革凡成聖辦一切法門但
以十心爲本如十弟子輔佛行化共熟衆生立于佛
法也信數對那律天眼第一眼是五根首如諸方以

東爲上信於諸數初入佛法也進數對迦葉頭陀第
一抖擻勤苦對進數也念數對波離持律第一念力
牢強憶持不忘也定數對目連神通第一慧數對身
子智慧第一皆可解喜數對阿難多聞第一多聞分
別樂樂卽喜數也猗數對旃延論體窮微盡理除邪
顯正如猗離惡得善放苦入樂也捨數對善吉解空
第一若住空平等與捨數相應覺數對富樓那說法
第一覺是語本本立則辯說無窮戒數對羅云持戒
第一可解十數扶心王能成觀行於一念中深入善
法三寶具足王卽佛寶數卽僧寶所緣實際無王無

數卽法寶若入實際王數之功力用足矣又取通大地十數與心王俱起入善入惡徧通一切謂想欲觸慧念思解脫憶定受也想對富樓那想得假名其人善達假名辯才無滯欲對迦葉迦葉無世間欲而欲於無爲觸對旃延觸入二事更相涉入旃延善論義能窮往復慧卽身子可解念對波離念持律之上也思對羅云思是行陰此人實行持戒也解脫對善吉脫名無累此人解空於有得脫憶對那律憶動發取境修天眼易三摩提定數對目連可解受對阿難多聞領持無謬也十人各備衆德爲引專門宣示佛道

隨衆生欲欲慧者師身子乃至欲多聞者師阿難共輔法王各掌一職今觀心亦如是一一中皆具王數爲成觀故王數相扶而取開悟或於想數入道或於欲數入道隨所宜者心王心數而共攻之化取塵勞諸心而作佛事作此觀未悟觀行如乳若發無漏觀行如酪若破塵沙如生熟蘇若破無明觀如醍醐至醍醐時王數皆畢心心法數不行故名行般若波羅蜜普賢觀云觀心無心法不住法我心自空罪福無主卽是無心無數名爲正觀是心數塵勞若不盡者觀則不訖故經言衆生不度我不成正覺卽此意

也云第二列菩薩衆者釋論云菩薩爲出家在家四衆攝何故別列答有菩薩墮四衆中有四衆不墮菩薩中爲其不發心作佛故今別列同發心求作佛者名菩薩衆文爲六一氣類二大數三階位四歎德五列名六結句一氣類者卽是菩薩摩訶薩也若具存應言菩提薩埵摩訶薩埵什師嫌煩略提埵二字菩提此言道薩埵此言心摩訶此言大此諸人等皆求廣博大道又成熟衆生故道心大道心之氣類也菩薩多種謂偏通別圓如釋論引迦旃延子明六度齊限而滿者此欲調血衆生爲乳也若大品明有菩

薩發心與薩婆若相應者此欲調乳入酪也若大品明有菩薩發心遊戲神通淨佛國土又如淨名中得不思議解脫者皆能變身登座而復受屈被訶者此欲調酪爲生熟蘇也若大品明有菩薩發心卽坐道樹成正覺轉法輪度衆生者此是調蘇爲醍醐也故下文云菩薩聞是法疑網皆已除又云若菩薩不聞法華非善行菩薩道若聞此經卽善行菩薩道又涅槃云菩薩不聞涅槃常有希望若聞涅槃希望都息故略有四種也本迹者本地難測或居等覺或齊法王如善財入法界見文殊色像無邊法門深遠本鄰

諸佛迹輔釋迦爲菩薩普現色身三昧力散影垂容
以口輪不可思議化隨宜廣說可以意知不可以言
辯也所以迹引四味歸乎一實譬如鎚礮器諸淳璞
成醍醐已一期化息然其本地究竟成就豈是今日
始入大乘亦非寂滅道場高山先照若頓若漸皆迹
所爲耳觀解者中道觀心雙照二諦名大通至菩提
果名道破五住塵勞名成衆生云八萬人者數也
餘經集衆甚多此經何少或是語其大數或譬王論
密事不可率土同謀云約觀心者觀一善心具十
法界十界交互具百法界千性相等十善卽萬法約

入正道卽八萬法門也云皆於阿耨三菩提不退
轉者明位也阿耨此云無上道如境妙中說位如位
妙中說不退轉者約位行念論不退應四種分別不
生三惡道位不退不生邊地諸根完具不受女身卽
行不退常識宿命卽念不退具此名阿鞞跋致地三
藏義也若六心已前輕毛菩薩信根未立其位猶退
七心已上從初地至六地不退爲凡夫二乘各位不
退雖正使已盡而未能徧修萬行其行猶退至七地
名行不退而猶起二乘念故有念退至八地道觀雙
流入法流水名念不退此名阿鞞跋致地此乃三乘

共十地之義耳地師云十住是證不退十行是位不退十迴向是行不退十地是念不退此是別教義不會此經今所不用瓔珞云初地三觀現前心心寂滅自然流入此亦別教不退今亦不用若華嚴明初住得如來一身無量身具三不退此圓教不退此是一實事今用此判位也本迹者本地寂滅尚非十地況是初住尚非初住不退況復別通別通之位宜釋餘經列衆圓教之位正在今經諸經論師既不識迹安能知本所歎既謬毀在其中還成增減兩謬何謂歎德觀心者三觀卽三不退又一心三觀卽一心三不

退

云

舊云皆得陀羅尼去始是歎德今取不退轉

卽具兩意成上屬明位起後屬歎德舊云歎德作十
二句分爲四意初三句歎現德次三句歎往行次四
句歎內體後兩句歎外名四意不同而德居於初故
稱歎德歎現又兩初一句歎自行後二句歎化他歎
行爲三初句歎行本本從諸佛得般若若次句歎本行
行福德也既有福德能資於慧次句爲佛所歎體又
三初慈悲歎應身中間兩句歎心慧報身後一句歎
法身歎名爲二初句歎名普聞次句歎能度衆生此
之分文極有眉眼覈論宗體殊無趣向若歎通教通

教無三身又非入佛慧名不普聞種種義不成若歎
別教別教初地已過二乘云何七地更起聲聞支佛
之念若歎圓教不應言七地已下無不退之德進退
無當竟知歎誰是所不用今以十三句作橫豎消文
一豎約十地義便二橫約初住義便不退轉者成前
卽是明位起後卽是歎德以對初地初地名歡喜喜
其不退墮二邊入中道獲三不退故知歎初歡喜地
也皆得陀羅尼歎二地二地名離垢亦名離達離遮
諸惡達持衆善卽陀羅尼義故知歎離垢地也樂說
辯才歎三地三地名明地內智明外說辯欲知智在

說說有種種義說最勝故故知歎第三明地也轉不
退轉法輪歎四地四地名燄燄能破闇又能焦炷轉
法輪自害已惑如焦炷破他迷如除闇故知歎第四
燄地也供養百千諸佛歎五地五地名難勝地此地
得深禪定用神通力難勝難及於一念頃徧至十方
供養諸佛故知歎第五地也於諸佛所植衆德本歎
六地六地名現前由得禪能供養諸佛福資種種智種
智現前智是德本如植種於地故知歎第六地也常
爲諸佛之所稱歎歎第七遠行地此地二智方便出
過一切廣修利益稱會佛心故知歎第七地以慈修

身歎第八不動地正智不動不出三界但以慈薰身
應入五道薰口爲說法薰心爲設方便正法華具薰
三業故知歎第八地也善入佛慧歎第九地九地名
善慧深入實際妙徹本源此名義最合故知歎第九
地通達大智歎第十地十地名法雲法身如虛空禪
定如大雲智慧如大雨善入佛法名慧巧用佛法名
智互舉耳到於彼岸歎十地內德到三諦之彼岸因
中說果又到在不久也名稱普聞歎十地外德由內
德深廣致令聲名普聞內外相稱若開等覺位者此
二句擬之能度百千衆生者餘地度人或一界至九

界不名能度十地勝前故稱能度諸地悉具衆功德
而今出沒釋者爲人情好異故依十地名便故又豎
義易解故作此一途消文耳次橫歎者直約初住說
之餘位位例可解初發心住一發一切發出過二邊
革凡超聖入中道其心寂滅念念流入薩婆若海故
言得不退轉初住遮離取相無知無明等障持達般
若解脫法身等德故言得陀羅尼十信似解尚能以
妙音徧滿三千界何況初住真解口密功德故言樂
說辯才初住能分身百世界作佛論其實處無量無
邊以能作佛說法教化故言能轉不退法輪初住得

不思議神力徧能承事法界諸佛故言供養百千諸
佛初住得實相本能植衆德也初住開佛知見知見
已法與諸佛同故爲佛之所稱歎初住無緣慈普現
色身徧應法界故言以慈修身初住入祕密藏故言
善入佛慧初住一心三智無能障礙故云通達大智
初住事理分究竟故言到於彼岸初住圓德真實與
名相稱故言名稱普聞諸佛世界初住能爲十法界
而作依止安立救護故言能度百千衆生初住更有
無量無邊不可思議種種功德略言十三句耳二住
去乃至等覺亦復如是故大品云初阿字門具四十

一字功德後茶亦具諸字功德中間亦爾字等語等
功德亦等問此中歎斷惑德三藏不斷惑可不被歎
聲聞尚被歎迹爲通別何不歎德答通歎於迹乃有
此義今經正明圓人不歎方便耳問云何諸句功德
皆歎初住耶荅曰餘位亦如是何獨初住舊云八地
有諸功德不以爲疑今圓歎初住何德不攝初住尚
爾何況後位耶法華論云上支下支門總相別相應
知初得不退轉一句是總此不退有十種示現聞法
不退轉卽是陀羅尼樂說不退轉卽是樂說辯才說
不退轉卽是轉不退法輪依善知識不退轉卽是供

養百千諸佛植衆德本斷疑不退轉卽是爲諸佛稱
歎入事不退轉卽是以慈修身入一切智如實境不
退轉卽是善入佛慧依我空法空不退轉卽是通達
大智入如實境不退轉卽是到於彼岸應作所作不
退轉卽是度百千衆生故初總句卽是上支次諸別
句卽是下支記中橫歎初住德卽與此意同也論云
二者攝取事門者示現諸菩薩住何等清淨地中因
何等方便何等境界何等應作所作故若從此義作
豎歎菩薩德亦無妨觀心解歎德者不退轉如前說
陀羅尼者空觀是旋陀羅尼假觀是百千旋陀羅尼

中觀是法音方便陀羅尼又空觀觀心但有名字卽
聞持陀羅尼假觀觀心無量心心心數法皆是法門
卽行持陀羅尼中觀觀心心卽實相卽是義持陀羅
尼假觀觀心具十法界法卽法無礙辯中觀觀心十
法界皆入實相卽義無礙辯空觀觀心十法界但有
名字語言卽辭無礙辯觀一心卽三心三心卽一心
一界一切界旋轉無礙卽樂說無礙辯空觀是轉位
不退法輪假觀是轉行不退法輪中觀是轉念不退
法輪供養佛者祇是隨順佛語今順佛教修三觀心
卽是供養佛爲破五住得解脫故卽供養法三諦理

和卽供養僧又衆行心資觀智心卽供養佛觀智心
開發境界卽供養法境智心和卽供養僧實相心是
觀智心本觀智心是衆行心本得本種植則立故言
植衆德本觀智心冥於境界境界印於觀智智有所
照常與境合卽是爲佛所歎空觀爲法緣慈所薰假
觀爲衆生緣慈所薰中觀爲無緣慈所薰空觀入通
佛慧假觀入別佛慧中觀入圓佛慧空觀到一切智
彼岸假觀到道種智彼岸中觀到一切種智彼岸空
觀聞於真諦假觀聞於俗諦中觀普聞中道第一義
諦亦普聞三諦空觀度四住百千衆生假觀度塵沙

百千衆生中觀度無明百千衆生一心三觀有無量
德歎不能盡止略說耳五列名者大士大名或從法
門或從行德或從本願雖是一名備無量義今依經
依觀銷十八菩薩名文殊師利此云妙德大經云了
了見佛性猶如妙德等無行經云滿殊尸利普超云
濡首思益云雖說諸法而不起法相不起非法相故
名妙德悲花云願我行菩薩道所化衆生皆於十方
先成正覺令我天眼悉皆見之我之國土皆一生菩
薩悉令我勸發道心我行菩薩道無有齊限寶藏
佛言汝作功德甚深甚深願取妙土今故號汝名文

殊師利在北方歡喜世界作佛號歡喜藏摩尼寶積
佛今猶現在聞名滅四重罪爲菩薩像影響釋迦耳
觀心性理三德祕密不縱不橫故名妙德觀世音者
天竺云婆婁吉底稅思益云若衆生見者卽特畢定
得於菩提稱名者得免衆苦故名觀音悲花云若有
衆生受苦稱我名者念我者爲我天耳天眼所見聞
不得免苦不取正覺寶藏佛云汝觀一切衆生生大
悲心今當字汝爲觀世音此下文自釋名_{二云}

妙法蓮華經文句卷第二上

妙法蓮華經文句卷第二下

天台 智者 大師說

觀心釋者三智名觀三諦名世三觀是語本故名音
得大勢者思益云我投足之處震動三千大千世界
及魔宮殿故名大勢至悲花云願我世界如觀世音
等無有異寶藏佛言由汝願取大千世界故今當字
汝爲大勢至觀心釋者三止爲足投三諦地動十法
界一切見愛所住之處皆悉傾動_云不休息者思
益云恒河沙劫爲一日夜是三十日爲月十二月爲
歲過百千萬億劫得值一佛如是值恒河沙佛行諸

梵行修習功德然後受記心不休息故名不休息觀
心者觀空不住空出假不住假而入中不住中雙照
二諦各不休息實掌者普超云被上德鎧乃至佛無
能沮敗令釋大乘若於夢中不志二乘常以實心諸
通慧心爲人講宣於珍實心無所貪惜故名實掌觀
心者不思議三諦名之爲實一心三觀名之爲掌以
此觀掌執此諦實自利利他故云實掌藥王者悲花
云願賢劫一千四佛初成道我皆供養諸佛入滅我
皆起塔劫盡苦惱我皆救護刀兵疾疫作大醫王然
後作佛寶藏佛言今當字汝爲火淨藥王在後作佛

卽樓至如來觀心釋

云

此下欠釋七菩薩跋陀婆

羅者此言善守亦云賢守思益云若衆生聞名者畢
定得三菩提故名善守觀解者中道正觀於諸善中
最爲上首故言善守彌勒者此云慈氏思益云若衆
生見者卽得慈心三昧故名慈氏賢愚云國王見象
師調象卽慈心生從是得名慈氏悲花云發願於刀
火劫中擁護衆生今觀解者中道正觀卽是無緣大
慈慈善根力令諸心數皆入同體大慈法中離諸不
善故稱慈氏又云慈乃姓也名阿逸多此翻無勝下
文云此下欠釋實積導師者思益云於墮邪道衆

生生大悲心令入正道不求恩報故名導師觀解者
三觀妙智導一切行不墜二邊皆入正觀故名導師
未釋者俟後追註_{二云}六如是下是結句也第三列
雜衆者舊云凡夫衆此中有聖舊云俗衆此中有道
舊云天人衆此中有龍鬼皆不便今呼爲雜衆意則
兼矣所謂五道二界八番是故言雜方等經亦列地
獄中陰經亦化無色此皆隨機適現不可一例作並
復不可定其次第舊云人是土主讓諸客在前無量
義經祇與此經同席明國王國臣國士國女不論賓
主相讓出經家趣列在文或有別意未詳今觀此文

有八番先標帝釋次列四王前龍後鳥鬼神重出爲
此義故呼爲雜衆不可言其次第又雜衆者此中有
得道未得道者雜果報與形服雜故言雜其中得二
乘道者無漏智與無明煩惱雜故言雜其中得菩薩
道者漚和與衆機雜故言雜其中得佛道者一法具
一切法故言雜雜義如是豈可以凡夫形俗判之復
不可以五道人天等判之故言雜也此是約教釋_{二云}
釋提桓因因陀羅或云旃提羅此翻能作作忉利
天主忉利此翻三十三四面各八城就喜見城合三
十三共居須彌頂須彌此翻安明四寶所成高廣三

百三十六萬里此是欲天之主故前列雜阿含四十
云有一比丘問佛何故名釋提桓因答本爲人時行
於頓施堪能作主故名釋提桓因何故名富蘭陀羅
爲人時數數行施故何故名摩伽婆本爲人時名故
何故名娑婆羅本爲人時此衣布施故何故名憍尸
迦本爲人時姓故何故名舍脂鉢低舍脂是婦鉢低
是夫何故名千眼本爲人時聰明於一時坐思千種
義觀察稱量故名千眼何故名因提利爲三十二天
主瓔珞第三云天帝名拘翼教門者阿含中帝釋是
阿那含般若明十方難問般若者皆名釋提桓因別

圓中明釋提桓因得首楞嚴三昧內證不同過賢劫
二千二十四劫作佛號無著世尊

云

本迹者十住

行向卽三十地爲一等覺爲二妙覺爲主同棲第
一義天共服實相甘露卽本也居須彌頂迹也觀心
解者自行十善勸他隨喜此三十善皆空皆假皆中
卽是三十三觀門也名月等三天子是內臣如卿相
或云是三光天子耳名月是寶吉祥月天子大勢至
應作普香是明星天子虛空藏應作寶光是寶意日
天子觀世音應作此卽本迹釋也觀解者三觀卽二
智三智卽三光從三諦生三智諦卽天智卽子

云

四大天王者帝釋外臣如武將也居四寶山高半須彌廣二十四萬里東提頭賴吒此云持國亦言安民居黃金山領二鬼捷闍婆富單那南毗留勒又此云增長亦云免離居瑠璃山領二鬼薜荔多鳩槃荼西毗留博叉此云非好報亦云惡眼亦云雜語居白銀山領二鬼毒龍毗舍闍北毗沙門此云種種聞亦云多聞居水精山領二鬼羅刹夜叉各領二鬼不令惱人故稱護世本迹者本爲常樂我淨四王護持佛法不令外人取其枝葉斫截破壞常王護東方常無常雙樹樂王護南方樂無樂雙樹我王護西方我無我

雙樹淨王護北方淨不淨雙樹枝幹喻常華喻於我果喻於樂茂葉喻淨護此華果常能利益一切衆生故迹爲四王而護世也觀解者觀四諦智卽是四王一諦下除愛見二惑卽是護入愛見也次初利上有燄摩此翻善時大論云妙善去初利三百三十六萬里善時上有兜率陀此翻妙足去燄摩如地遠而不列者略耳何者下天鈍上天著樂尚知來集況不著不鈍而不來耶自在卽第五大自在卽第六自化五欲他化五欲云有人言是色界頂大自在在此不應超至彼也本迹者此兩天本住自在自在王等定迹

爲兩天耳觀心者入空是自在觀入中是大自在觀
云次列色界天娑婆此翻忍其土衆生安於十惡
不肯出離從人名土故稱爲忍悲花經云云何名娑
婆是諸衆生忍受三毒及諸煩惱故名忍土亦名雜
雜九道共居云梵者此翻離欲除下地繫上升色
界故名離欲亦稱高淨尸棄者此翻爲頂髻又外國
喚火爲樹提尸棄此王本修火光定破欲界惑從德
立名然經標梵王復舉尸棄似如兩人依釋論正以
尸棄爲王今經舉位顯名恐目一人耳住禪中間內
有覺觀外有言說得主領爲王單修禪爲梵民加四

無量心爲王也初禪有梵衆梵輔大梵今舉王攝諸
也光明者二禪也此有少光無量光光音三禪有少
淨無量淨徧淨四禪有密身亦無挂礙無量密亦受
福密果亦廣果無想密亦無想又有五那含不煩不
熱善見善現色究竟亦大自在卽摩醯首羅經文存
略不具出但等等此諸天也例有教門本迹觀心自
思之次列入龍者難陀名歡喜跋名善兄弟常護摩
竭提雨澤以時國無饑年瓶沙王年爲一會百姓聞
皆歡喜從此得名卽目連所降者也居海中本迹解
者本住歡喜地迹居海間觀解者三觀卽中道生法

喜也娑伽羅從居海受名華嚴所稱舊云因國得名
本住智度大海迹處滄溟和修吉此云多頭亦云寶
稱居於水中本住普現色身三昧迹示多頭也觀者
入假之觀分別無量法門也云德義迎此云現毒
亦云多舌或云兩舌本住樂說無礙辯法門迹示多
舌阿那婆達多從池得名此云無熱無熱池長阿舍
十八云雪山頂有池名阿耨達池中有五柱堂從池
爲名龍王常處其中閻浮提諸龍有三患一熱風熱
沙著身燒皮肉及骨髓以爲苦惱二惡風暴起吹其
宮殿失寶飾衣等龍身自現以爲苦惱三諸龍娛樂

時金翅鳥入宮搏撮始生龍子食之怖懼熱惱此池
無三患若鳥起心欲往卽便命終故名無熱惱池也
本住清涼常樂我淨迹處涼池觀者三觀妙慧淨五
住之煩唼免二死之熱沙云摩那斯此云大身或

大意大力等修羅排海淹喜見城此龍縈身以遏海
水本住無邊身法門迹爲大體觀者中道正觀其性

廣博

云

漚鉢羅此云黛色蓮華池龍依住從池得

名本住法華三昧迹居此池觀者三觀卽是修因因
卽蓮華也正法念經云龍爲諸天保境修羅與兵前
與龍鬪故知爲天所管也次列四緊那羅亦云真陀

羅此云疑神似人而有一角故號人非人天帝法樂
神居十寶山身有異相卽上奏樂佛時說法諸天弦
歌般遮于瑟而頌法門舊云法緊奏四諦妙緊奏十
二因緣大緊奏六度持緊總奏前三今言奏四教法
門也本住不可思議不起滅定安禪合掌以千萬偈
讚諸法王迹寄弦管歌詠十力觀者觀音聲卽空卽
假卽中隨順三諦卽是讚佛也四乾闥婆此云嗅香
以香爲食亦云香陰其身出香此是天帝俗樂之神
也樂者幢倒伎也樂音者鼓節弦管也美者幢倒中
勝品者美音者弦管中勝者也阿修羅者此云無酒

四天下採花醞於大海魚龍業力其味不變臍妬誓
斷故言無酒神亦云不端彌天安師云質諒質諒直
信也此神詔曲不與名相稱有二種鬼道攝者居大
海邊畜生道攝者居大海底婆稚者此云被縛或云
五處被縛或云五惡物繫頸不得脫故云被縛亦云
有縛爲帝釋所縛本能五繫繫魔外道迹爲此像耳
正法華云最勝觀者以三觀智縛五住惑入實際中
住羅騫馱此云廣肩胛亦云惡陰涌海水者正本云
寶錦本住權實二智慈荷衆生故迹爲廣肩胛觀者
三觀能鼓覆五住生死大海也毗摩質多此云淨心

亦云種種疑波海水出聲名毗摩質多卽舍脂父也
觀佛三昧云光音天生此地地使有欲入海洗不淨
墮泥變爲卵八千歲生一女千頭少一二十四手此
女戲于水水精入身八千歲生一男二十四頭千手
少一海水波音名爲毗摩質多索乾闥婆女生舍脂
帝釋業力令其父居七寶殿納爲妻後謔其父遂交
兵腳波海水手攻喜見帝釋以般若呪力不能爲害
正本云燕居本者色心本淨迹爲此名觀者正觀中
道卽是淨心羅睺羅此云障持障持日月者也是畜
生種身長八萬四千由旬口廣千由旬寶珠嚴身觀

天女天園林若四天下人孝養父母供養沙門者諸
天有威力上空雨刀若不爾諸天入宮不出又日放
光照其眼不能得見舉手掌障日世人咸言日蝕怪
險種種邪說掩月亦如是或作大聲世人言天獸吼
險亂王衰種種邪說怖日月時倍大其身氣呵日月
日月失光來訴佛佛告羅睺莫吞日月羅睺支節戰
動身流白汗卽放日月日月力衆生力佛力衆因緣
故不能爲害昔有婆羅門聰明廣施四千車載食於
曠野施有一佛塔惡人所燒卽以四千車載水滅火
救塔歡喜發願願得大身欲界第一旣無正信好鬪

愛戰喜施故生光明城作羅睺羅修羅主也正本云
吸氣本觀_二云次列四迦樓羅此云金翅翅翮金色

居四天下大樹上兩翅相去三百三十六萬里有人

言莊子呼爲鵬鵬行衆鳥翼之亦稱爲鳳皇私謂鳳
不踐生草噉竹實棲乳桐金翅噉龍云何是類大威
德者威勝羣輩又威攝諸龍也正本云具足大身者
大羣輩也大滿者龍恒充滿已意也如意者頸有此
珠也正本云不可動迦樓鳥有神力雄化爲天子雌
變爲天女化已住處有寶宮亦有百味而報須食龍
胎能噉胎不能噉三卵能噉二溼能噉三化能噉四

觀佛三昧經云正音迦樓一日山東噉一龍王五百
小龍三方亦爾周而復始壽八千年臨終失勢欲噉
龍子龍母嗟嗟之不得食卽噉從金剛山透海穿地
輪過不能過風輪風彈之從故孔湧到金剛山如是
七返還山頂命終肉裂火起將燒寶山難陀雨雨滅
之肉爛心衝風輪亦七返墮山上成如意珠龍得之
卽爲王人王亦感此珠者也次列人者韋提希母也
翻思惟頻婆娑羅此翻模實父也阿闍世者未生怨
或呼爲婆留支此云無指內人將護呼爲善見善見
之名本也無指之稱表迹大經云阿闍名不生世者

法華文略卷三
名怨以不生佛性故則煩惱怨生煩惱怨生故不見
佛性不生煩惱卽見佛性又阿闍者名不生世名世
法以世入法所不汙故故名阿闍世此是本義也普
超經云阿闍世從文殊懺悔得柔順忍命終入賓吒
羅地獄卽入卽出生上方佛土得無生忍彌勒出時
復來此界名不動菩薩後當作佛號淨界如來其迹
旣爾本豈可量說法華時預清淨衆至涅槃時引逆
罪者何異迦葉於法華受記於涅槃不堪付囑不可
迹迹而惑其本也觀解者貪愛母無明父害此故稱
逆逆卽順也行於非道通達佛道問佛在人中說法

列人衆何少荅文略不載人實不少文云及諸小王
轉輪聖王等無量義中列四輪王國王國臣國民士
女其衆則廣問天人龍鬼皆見佛聞法地獄一道無
色一界何意不列荅此義今當辯夫諸道升沈由戒
有持毀見佛不見佛由乘有緩急然持戒有麤細故
報有優劣持乘有小大見佛有權實且略判戒乘各
爲三品依涅槃一句開爲四句釋之其義則顯一戒
乘俱急二戒緩乘急三戒急乘緩四戒乘俱緩若通
論戒乘一切善法一切觀慧皆得稱戒亦皆是乘人
天五乘卽是其義道共等戒悉是通意也今就別判

三歸五戒十善八齋出家律儀乃至定共能防身口
遮惡道果得人天報者各之爲戒若聞經生解觀智
推尋四諦十二緣六度生滅無生滅等智能破煩惱
運出三界者各之爲乘故大品云有相之善不動不
出無相之善能動能出卽此義也若戒乘俱急者持
下品戒戒急報在人中持小乘乘急以人中身於三
藏教時見佛聞法持中乘乘急以人報身於通教大
乘乃至帶方便諸大乘經時見佛聞法持上乘乘急
以人報身於華嚴法華等教及諸教中圓見佛聞法
預列爲同聞衆者是也若持中品戒急報在欲界天

持小乘乘急以欲界天身於三藏時見佛聞法餘如
上說若持上品戒急加修禪定報在色無色天等持
小乘乘急以色無色天身於三藏中見佛聞法餘如
上說釋第一句竟若戒緩乘急者三品戒皆緩報墮
三途持小乘乘急以三途身於三藏中見佛聞法餘
如上說釋第二句竟若戒急乘緩者三戒急故受欲
界人天及色無色天身三乘緩故佛雖出世說三乘
法愛著樂報耽荒五欲不見佛不聞法舍衛三億家
及諸不見聞者三畧著樂諸天等是也釋第三句竟
若戒乘俱緩者受三途報不見佛不聞法也釋第四

句竟此文不列地獄者以其戒緩苦重報隔上乘又緩不能於法華見佛聞法餘經有列者餘乘急耳又不列無色天者上戒急故受天身著定味上乘緩故不能於法華見佛聞法餘經有列者有餘乘急耳若得此意一一勘天龍八部皆識本緣緩急來不來義悉可解廣釋如淨名疏又識權者引實本迹義轉明將此勘已觀行三世因果朗然可識各禮佛足者總結衆集也○爾時世尊下訖品名別序文爲五一衆集二現瑞三疑念四發問五答問光宅逆順生起由衆集故現瑞乃至由問故荅荅由於問乃至瑞由衆

集此乃翻覆緣起鈎鎖相連序於正意竟自未顯直是因緣一釋尚自不明況二三四緣了無趣向今明五序序正中四一集衆叙人一現瑞叙理一疑念叙行一問荅叙教一此則因緣釋也約教者此序序正非三藏非通非別乃是序於圓正耳約本迹者若以序序壽量中本地四一者此義自可知不復記觀心可解云就衆集又二初衆集威儀次衆集供養法華論曰此爲威儀如法住四衆者舊云出家在家各二合爲四衆此名局意不周今約一衆更開爲四謂發起衆當機衆影響衆結緣衆發起者權謀智鑒知

機知時擊揚發動成辦利益如大象躡樹使象子得飽所謂發起令集發起瑞相乃至發起問答等皆名發起衆當機者宿植德本緣合時熟如癰欲潰不起于座聞卽得道此名當機衆影嚮者古往諸佛法身菩薩隱其圓極匡輔法王如衆星繞月雖無爲作而有巨益此名影嚮衆結緣者力無引導擊動之能德非伏物鎮嚴之用而過去根淺覆漏汙雜三慧不生現世雖見佛聞法無四悉檀益但作未來得度因緣此名結緣衆比丘衆旣爾餘三衆亦然合十六衆類如大通智勝佛時王子覆講卽彼時發起衆聞法得

道卽彼時當機衆聞法未度而世世相值于今有住聲聞地者卽彼時結緣衆彼佛世時尚有四四十六衆今佛道同寧得無耶此是圓教十六衆約三教亦例可知本迹可解觀心者研境作觀在名字觀行位中卽成結緣衆人相似位卽成當機衆入分真位卽成發起影嚮衆二云圍遶者佛初出世人未知法淨居天下化爲人像到已右旋旋已敬禮禮已卻坐聽法因於天敬人以爲楷此因緣解也圍遶者行旋威儀也表四門機動俱見圓理以圓對偏例有四義卽教門解也又佛身周匝相好莊嚴四旋瞻仰增念佛

定卽觀心解也若觀佛色身得見法身卽本迹解供養者通三業皆是供養別論卑謹虔禮名恭敬至念專注名尊重發言稱美名讚歎施其依報名供養此中文略具辯應如無量義經廣說天廚天香天鉢器等卽是供養大莊嚴菩薩及八萬大士合掌叉手卽是恭敬一心瞻仰卽是尊重說七言偈卽是讚歎今論衆集指彼文者彼經衆集說法竟儼然不散卽彼座席仍說法華故知三業供養不得有異用彼廣釋此略於義無咎從爲諸菩薩說大乘經下訖以佛舍利起七寶塔是現相序瑤師明七瑞此土開六他土

總一光宅此彼各六瑞此六者動則說法度人靜則入定觀理動靜爲一雙上天雨四花下地六種動上下爲一雙大衆內懷歡喜如來外放光明內外爲一雙今謂尋文起盡如光宅若取名義便易表報之意並自未彰今明智定因果感應爲三雙智則指一說多定則諦緣義處因則四位天花果則六處地動感則大乘機發應則圓毫照之此六皆稱瑞相者文云今相如本瑞瑞祇是相耳人情分別以密報爲瑞奇異爲相相何所報妙理玄蹟說之至難人情悠悠不能尊重先以異相駭變常情常情旣變而生欽渴故

以異釋相以報釋瑞略明六瑞表報十妙感應妙中
已說今更道說法瑞表報說法妙智妙入定瑞表報
行妙雨花瑞表報位妙地動瑞表報境妙乘妙衆喜
瑞表報眷屬妙利益妙放光瑞表報感應妙神通妙
是故六種俱名現相序說大乘經者善戒經有七大
一法大謂十二部毗佛略也二心大謂求於菩提也
三解大謂解菩薩藏也四淨大謂見道淨心云云五
莊嚴大謂福德智慧也六時大謂三僧祇行行也七
具足大謂以相好自嚴得菩提也六是因大七是果
大大因大果合爲大乘經也今將十妙義揀經應可

解生師云無相空理大乘之本封三來久頓說無三
不能取信故說無相爲法華序觀師意同若爾般若
淨名皆應是序何獨無量義耶彼釋云如此由五時
故後教得起更問若爾無量義與諸經皆通途相生
非關別序基師云空理無形故云無量序意同前難
亦如是印師云無相善有成佛義故言無量又云彼
經不說有三無三有異大品非法華所指指者不來
秦地今謂此經是宋元嘉三年慧表比丘於南海郡
朝廷寺遇曇摩耶舍受此本還武當山永明三年始
傳於世經旣已來豈可送還天竺光宅云無量義以

萬善同歸能成佛道法華正明無二無三破三與一
爲異故卽爲序若言萬善同歸二三何不同歸二三
若歸序正不異若言破二破三何不破萬破二破三
則無二無三旣其破萬是則無序取經互舉意爲異
者不成異也異意不顯序義亦不成也劉虬注云無
相爲本無相一法含義不貲若含義不貲卽是有相
何謂無相尋諸師各偏一種若言有相之善有成佛
義此三藏意耳若言無相之善有成佛義此通教意
耳若言合法不貲此別教意耳並他經所明皆非序
法華意耳若法華論列十七種皆法華之異名無量

義者卽法華之一名也今申論意佛直說此名而入
此定故得爲序大品金光明涅槃皆先唱名於序無
妨今經文殊引古佛亦名無量義又云當說大乘經
名妙法蓮華此亦序中唱名與論意同也今按彼經
釋無量義者從一法生其一法者所謂無相無相不
相名爲實相從此實相生無量法所謂二法三道四
果今釋此文無相者無生死相也不相者不涅槃相
也涅槃亦無故言不相無相指中道爲實相也二法
卽頓漸頓謂華嚴頓中一切法也漸謂三藏方等般
若一切法也三道卽三乘四果卽羅漢支佛菩薩佛

此等諸法名爲無量實相爲義處從一義處出無量
法得爲無量法入一義處作序譬如筭師從一筭下
諸筭除諸筭歸一筭由下故除下爲除序從一派諸
收諸歸一開爲合序亦復如是如此消釋不違彼經
論亦與此經合云復次無量義讚偈明法身百非
洞遣應爲文六紫金輝普賢觀明常樂我淨四波羅
蜜住處前後兩文皆明常豈有中間壽量而是無常
耶他難云序已說常正何所道今反難之涅槃以純
陀是序已開常宗正何所道他又例淨名序金剛無
爲無數而正說不明常法華亦應爾今還反難之純

陀序常涅槃正應無常今論序常正常何疑也教菩
薩法者無量義處用教菩薩也義處卽諦理也下文
普令一切衆亦同得此道又云若我遇衆生盡教以
佛道卽此意焉佛所護念者無量義處是佛自所證
得是故如來之所護念下文云佛自住大乘也雖欲
開示衆生根鈍久默斯要不務速說故言護念佛說
經已入無量義處三昧者慧定相成非禪不智須先
入定非智不禪故先說法卽智而定卽定而智先後
入出無有隔礙疑者云若未說無量義可入斯定說
此經已何故入定釋言先入此定後說此經可解說

法華之義卷三
此經竟而更入者是爲法華作序耳何者若不先開
則後無所合先入開定爲合定作序稱爲瑞相卽此
義焉若作次第者先入無量義三昧已應入法華三
昧若明文彰顯時衆則知何俟彌勒殷勤文殊靳固
故知作序其義轉明身心不動者與所緣之處相應
也身之本源湛若虛空心之理性畢竟常寂大通智
勝身體及手足寂然安不動其心常憺怕未曾有散
亂身若金剛不可動轉心若虛空無有分別無量義
處三昧法持於身心故不動也稱爲無量者此定寂
而常照能知世間從此一法出無量法也若作序義

身法體動運今令不動運心法體分別今令不分別
序義明矣問瑞相本論竒異說法入定佛之恒儀何
得爲瑞荅說法雖竟時衆不散肅有所待故知前之
說法舉衆來集待於後聞此事竒特與常說異何意
非瑞雖入開定意在合定與常入定有異何意非瑞
相耶又文殊引古佛六瑞皆有此事若昔非瑞相何
以證今今古同然豈可以凡情而非之耶天雨四花
者舊云小大白小大赤正法華云意花大意花浦嚮
花大浦嚮花釋論九十九云天花妙者名曼陀羅又
七十九云八百比丘成佛國土常雨五色曼陀羅花

法華之旨卷三
舊雨小大白表在家二衆小大赤表出家二衆表其
昔來因而未果今謂此解狹而不當直論四衆收三
藏中十六衆尚不盡況復四十八衆是故爲狹夫花
相密報其因四衆昔來已是因何俟花報若報其果
天應雨實何故雨花故云不當今言雨花明其昔因
非佛因三藏中因是二乘因通中因是共因別中是
菩薩因皆非佛因今天雨花報其當復佛因佛因者
卽四輪因也小白表銅輪習種性開佛知見也大白
表銀輪性種性十行示佛知見也小赤表金輪道種
性十迴向悟佛知見也大赤表琉璃輪聖種性十地

入佛知見也四輪皆同是因是因由中而生故從天
而雨由是因位故以花表之但因有趣果之義故而
散佛上如此因果誰當感剋祇是此會時衆故言及
諸大衆也下文殊釋疑吹大法蠡等四句又正說中
開示悟入又與大車中遊於四方節節相承皆是位
義故知花表因位也問四輪是別位義那得釋圓位
耶荅名通義圓尚無所失況名別義圓而不得用耶
問別義賢聖圓亦有耶荅已如玄義若言四花俱從
天雨表四衆當同成一因如此釋者出三藏義未出
通義若言四衆同是菩薩因者此釋出通義未出別

義並非佛因皆非法華意也法華意如前說普佛世界地六種動者舊云動三乘人因果決定六執者此破三藏家三乘六執未破通教三乘六執通教約法三人因果同若約人三人因果異此之同異俱被破而舊家破意不破此也別教無三乘名則無六執舊所不破今明別家因時三法縱橫果時三法亦縱橫此則須破今釋地六種動表圓家六番破無明無明譬礪未曾侵毀方將破壞故動地以表之無明若轉卽變爲明故普佛世界六種震動也六種表住行向地等妙六番也優婆塞清淨行經云菩薩生時動地

示此生已盡無復煩惱一切衆生應得道者煩惱將滅故動卽此義也本迹解者如文殊釋疑引古佛爲答密得此意卽是識本非謂他佛昔現斯瑞而我世尊本亦斯瑞非今一反也云云觀行者動六根也地相堅固如六根氷執未曾入大乘之道動難動之地表淨未淨之根東涌西沒者東方青主肝肝主眼西方白主肺肺主鼻此表眼根功德生鼻根煩惱互滅鼻根功德生眼中煩惱互滅餘方涌沒表餘根生滅亦復如是六動者動起涌震吼覺一一中又有三謂動徧動等徧動直動爲動四天下動爲徧動大千動爲

等徧動餘五亦如是合十八種動此卽表淨十八界也
云次明大衆心喜瑞者衆見雨花地動知甘露將降欣躍內充表大機當發感於勝應問喜怒人之常情何得爲瑞答天花悅眼地動震心大經云動時能令衆生心動花地是外瑞心喜是內瑞非常之喜昔雖曾有而不爲喜所動而能一心觀佛何得非瑞若言歡喜動陰心者人天義也若喜動真諦無漏心者藏通義也若喜動卽假心者別義也喜動實相心者圓義也次明佛放光瑞卽表應機設教破惑除疑白毫具種種功德觀佛海三昧經云佛初生時牽長

五尺苦行時長一丈四尺得佛時長一丈五尺其毫中表俱空如白琉璃筒內外清淨從初發心中闍行行種種相貌乃至入涅槃一切功德皆現毫中毫在二眉之間卽表中道常也其相柔輒表樂卷舒自在表我白卽表淨放光破闇表中道生智慧光照此土他土表自覺覺他復次二乘雖達二諦不知中道如有一二眉而無白毫別教雖知三諦不能毫中具一切法當知從初至後法界中事悉現毫內者卽表圓教之意復次衆經明放光不同大品從足下千輻輪相乃至頂髻一一各放六萬億光明如彼廣說大經面

門放光此經白毫放光緣宜不同耳又收光不同育
王經云收從背入欲記過去事收從前入欲記未來
事而不見記現在事私謂脅入應記現在事也足入
記地獄踝入記畜生腳指入記鬼膝入記人左掌入
記鐵輪王右掌入記金輪王及記諸天臍入記聲聞
口入記緣覺白毫入記菩薩肉髻入記佛而今經放
白毫光而未見收光之文者略耳又解云放光照現
在事收光明將來事此經正論此土他土諸佛道同
故正論放光若解諸佛道同卽開示悟入任運獲記
則放光爲正收光是傍故略而不說耳若丈六佛放

光者三藏義也若尊特佛與丈六佛共放光者通義
也若尊特佛獨放光者別義也若丈六佛卽毗盧遮
那法身放光者圓義也舊云此土六瑞訖至臍吒天
今尋文從照東方萬八千土下卽是他土六瑞之文
蓋斟酌由人耳舊云實照十方照東方者表一乘因
果是諸因果之上萬是數圓表果位滿八千數缺表
因果未足若照東方義已足更照九方復何所表今
明東是方始表十住是位始迹門說法生身菩薩朗
然見理入於十住開佛知見舉初卽知中後故云靡
不周徧者當知諸方亦然諸位亦然若就本門說法

四方佛集卽表本門說法法身菩薩增道損生四位
增長也觀解萬八千者約十八界論百法界千性相
卽有一萬八千此等境界佛慧未開今應當開故以
數表之耳文云從阿鼻獄上至有頂卽六法界也又
見諸佛菩薩比丘等十界具足故文云靡不周徧卽
此意也若分文屬此土第六相若屬他土卽是總相
照他土文次明光照他土六瑞者一見六趣二見諸
佛卽是上聖下凡爲一雙三聞佛說法四見四衆得
道卽是人法一雙五見菩薩行行六見佛涅槃卽是
始終一雙既有可化衆生卽有能化之佛有佛卽有

說法說法卽有弟子弟子卽是行始行始必致終也
若此土六瑞總報衆生當獲自覺彼土六瑞總報衆
生當獲覺他又此彼六瑞表此彼諸佛道同從盡見
彼土六趣衆生下至行菩薩道者是現彼土已與此
同從復見諸佛

下至七寶塔者是現此土當與彼同
略說竟更廣說者從又見六趣衆生是現彼佛爲五
濁故出現於世此佛亦然二土出世意同也及聞諸
佛所說經者是現彼佛初從無相一法非頓而頓與
此土初說華嚴意同也從并見諸比丘下是現彼佛

非漸而漸與此土佛次說三藏意同也從復見諸菩薩下是彼佛三藏之後說方等般若衆經與此土佛三藏之後意同也從復見諸佛下至起七寶塔是現彼佛般若之後開權顯實收無量法還入一法唱入涅槃息化起塔光照彼土始終究竟炳然在目當知此土從一出無量非頓而頓非漸而漸其事已竟必當收無量法還入一法開權顯實息化歸真與彼土同也復次種種因緣者音善爲因今教爲緣又別說者正是三藏之後明共不共般若爲因助道戒定慧等爲緣約三人卽有種種因緣又就共不共人種種

因緣種種相貌者共不共各四門一一門復有無量相貌五百比丘各說身因卽其義也不共四門亦是故知因緣相貌種別無量皆是彼與此同彼明此相因緣相貌還入一因一緣一相一貌當知此土亦與彼同爾時彌勒作是念訖今當問誰是疑念序文爲兩一彌勒疑念二大衆疑念彌勒有三念一正念六瑞二念問誰三念文殊文殊念起第二念除唯初念在但成一疑也神變者神內也變外也神名天心卽是天然內慧變名變動卽是六瑞外彰首楞嚴云佛住不二法能作神通法王法力超蓋一切彌勒不

測外變亦不知內慧故興念至此若夫庸人不知術者散人不知定者凡人不知聖者小聖不知身子身子不知菩薩菩薩不知補處補處不知尊極此就極處亦不知也又彌勒值佛植善既多何容不髣髴知應須隱明示聞權言不知也大衆有兩念一正念六瑞二念問誰若將下偈望此亦得有三念偈云四衆欣仰瞻仁及我無第三念何事瞻仁而此中無者實推補處居先也舊解先有三意一是補處二有三念三能發問爲此義故大衆闕一念也問文殊彌勒德位相亞何故一問一荅荅夫機有在無位雖齊等處

主異宜聖人承機非問者不能荅也又法門有權實權補處須問實者須荅又迹有久近近問久荅又各有便易彌勒名慈慈爲衆生應須問文殊名妙德德應須荅此卽四種消文意

妙法蓮華經又句卷第二下

才十